

ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता साहित्यकार

(पुरस्कार-जयो कृतिकारों और पुरस्कृत कृतियों का संग्रह परिषद)

प्रवीण प्रकाशन

नई दिल्ली-110030

ज्ञानपीठ पुरस्कार
विजेता साहित्यकार

संकलन-संपादन

वीरेन्द्र जैन

૬) ધીમેદા એક

કુલ : ૬૦૦૧ વચ્ચે / સંસ્કૃતિન મહાસભ : ૧૭૭૧ / પ્રકાશક : પ્રમોદ પ્રકાશન,
 ૧/૧૭૭૨ ઈ, મહેલો, નઈ કિલ્લો ૧૧૦૦૩૦ / આગમનકારકો : પ્રમોદ પ્રકાશન /
 સભા : કૃતિસભા (સાહી)/મહેલ : આગમન મનોન કારક, કિલ્લો-૧૧૦૦૩૦

JNANTYH PURASKAR VITA SANNITYAKAR

Edited & Compiled by : Vibendra Jain

Price : Rs. 60.00

ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्रणेता
श्रीमती रमा रानी जैन
और
भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक
साहू शांतिप्रसाद जैन
की पुण्यस्मृति की
सादर समर्पित

- 8 : यह पुरस्कार, यह संकलन क्यों/बीरेन्द्र जैन
 12 : पुरस्कार की उपलब्धि/पे० वै० नरसिंह राव
 17 : पुरस्कार की पृष्ठभूमि और संविधान
 23 : साहित्यिक पुरस्कार योजना का प्रस्वीकृत-रूप
 रचना विशेष के लिए पुरस्कृत साहित्यकार
 35 : गोविन्द शंकर कुरूप/पहला पुरस्कार
 43 : ताराशंकर बंचोपाध्याय/दूसरा पुरस्कार
 51 : कुम्पलि वैकटप्प पट्टप्प/तीसरा पुरस्कार*
 57 : उमाशंकर जोशी/तीसरा पुरस्कार*
 63 : सुमित्रानंदन पन्त/चौथा पुरस्कार
 71 : रघुपति सहाय 'फिराक'/पांचवां पुरस्कार
 79 : विश्वनाथ सत्यनारायण/छठवां पुरस्कार
 87 : विष्णु दे/सातवां पुरस्कार
 95 : रामधारी सिंह दिनकर/आठवां पुरस्कार
 101 : दत्तात्रय रामचंद्र बेन्द्रे/नौवां पुरस्कार*
 107 : गोपीनाथ महाती/नौवां पुरस्कार*
 113 : विष्णु सखाराम खांडेकर/दसवां पुरस्कार
 119 : पे० वै० अखिलदम/ग्यारहवां पुरस्कार
 125 : आशापूर्णा देवी/बारहवां पुरस्कार
 131 : के० शिवराम कारंत/तिरहवां पुरस्कार
 137 : स० ही० वात्स्यायन 'अज्ञेय'/चौदहवां पुरस्कार*
 145 : बीरेन्द्रकुमार भट्टाचार्य/पंद्रहवां पुरस्कार
 153 : शंकरन् कुट्टी पोटेक्काट/सोलहवां पुरस्कार
 159 : अमृता प्रीतम/सत्रहवां पुरस्कार

* सपुस्तक विजेता

समग्र लेखन के लिए पुरस्कृत साहित्यकार

167 : महादेवी वर्मा/अठारहवां पुरस्कार

173 : मास्ति वैकटेश अय्यंगर/उन्नीसवां पुरस्कार

179 : तकपी शिवशंकर पिल्लै/बोसवां पुरस्कार

185 : पन्नालाल पटेल/इक्कीसवां पुरस्कार

191 : सच्चिदानंद राउतराय/बाईसवां पुरस्कार

समय विशेष में विशिष्ट रचनाकर्म के लिए पुरस्कृत साहित्यकार

195 : विष्णु वामन शिरवाडकर/तेईसवां पुरस्कार

201 : सिगिरेड्डी नारायण रेड्डी/बोबीसवां पुरस्कार

209 : कुरंतुल ऐन हैदर/पच्चीसवां पुरस्कार

यह पुरस्कार, यह संकलन क्यों !

ज्ञानपीठ पुरस्कार की इस रूप में परिकल्पना के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि यद्यपि भारत में प्रत्येक भाषा की सर्वश्रेष्ठ कृति के लिए अलग-अलग प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, ऐसा कोई पुरस्कार नहीं जो इन सब भाषाओं की अनेक कृतियों में से चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ अखिल भारतीय कृति के लिए हो। ऐसे पुरस्कार की संस्थापना राष्ट्रीय आवश्यकता थी और स्वभावतः ऐसा पुरस्कार मूल्य एवं मात्रा में इतना प्रचुर भी होना आवश्यक था कि राष्ट्रीय गौरव तथा अन्तराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप माना जाये। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा इस पुरस्कार का प्रवर्तन हुआ।

वास्तव में एक लाख रुपये की वार्षिक राशि या पुरस्कार को प्रियान्वित करने में प्रतिवर्ष इतने ही रुपये के व्यय का प्रबंध करना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना यह दृष्टि कि भारतीय साहित्य को एक समग्र दृष्टि से देखा जाये तथा भाषा और क्षेत्र की सीमाओं को लाघकर इस साहित्य का मूल्यांकन किया जाये, इसके मानदंडों की खोज और संवर्द्धन की जाये। इसी प्रकार श्रेष्ठ कृति के लेखक का अभिनन्दन एक लाख रुपये (अथवा दो लाख) की राशि के समर्पण में उतना नहीं जितना इस बात में कि भारतीय साहित्य की समकालीन कृतियों में उसकी कृति को एक विशिष्ट स्थान मिला और देश के साहित्यकारों ने ही एक निश्चित योजना के अन्तर्गत उसे सम्मानित किया। यह ठीक है कि लेखक आभ्यन्तर-प्रेरणा के कारण लिखता है, और कई अन्य कारणों के योगदान से ही कोई कृति बर्लसिक और

वरेण्य बन पाती है, तो भी सामाजिक मान्यता संपादन की प्रतिभा के फल के प्रति समूचे राष्ट्र का ऋणी भाव लेखक को आश्वस्त करता है कि उसकी कृतियां और भी अधिक व्यापक रूप से पढ़ी जायगी और समादृत होंगी। राष्ट्रीय पुरस्कार तथा अन्य भेंट-उपहार सब इसी मान्यता के सहज प्रतीक हैं।

योजना की प्रारम्भिक रूप-रेखा बनाते समय मात्र इतना ही अनुभव अन्य स्रोतों से प्राप्त था कि प्रत्येक भारतीय भाषा में प्रकाशित साहित्यिक कृतियों में से एक कृति को चुनने का विधि-विधान क्या है। मुख्य समस्या यह थी कि इन कृतियों में से एक कृति को किस प्रकार चुना जाये जबकि भारतीय भाषाओं की संख्या बहुत है, एक साथ सारी भाषाओं को जानने वाले विद्वानों का अभाव है, साहित्यिक कृति के मूल्यांकन में केवल भाषा-ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, विवेकशील समीक्षा की दृष्टि भी आवश्यक है, अनुवाद को मूल्यांकन का माध्यम बनाने की अलग सीमाएं हैं आदि-आदि। फिर यह, कि यदि प्रयत्न करके इन समस्याओं का अलग-अलग समाधान खोजा भी गया तो सारे समाधानों को एक सूत्र में पिरोकर सारी प्रक्रिया को योजना की ऐसी इकाई किस प्रकार बनाया जाये कि साहित्य जगत आश्वस्त हो कि कार्य प्रामाणिक ढंग से और निष्ठापूर्वक किया गया है। एक बात प्रारम्भ से ही स्पष्ट थी कि किसी भी स्थिति में ऐसा निर्णय कभी भी नहीं किया जा सकेगा जो बिना अपवाद के सबको मान्य हो, सबको संतुष्ट कर सके। वास्तव में ऐसा कभी किसी भी पुरस्कार के संबंध में संभव नहीं हुआ है, चाहे कृतियों के मूल्यांकन का क्षेत्र कितना भी सीमित रहा हो।

इन सब कठिनाइयों के समाधान का एक ही उपाय था कि देश के मनीषियों, साहित्यकारों और इस क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों तक पहुंचा जाये और व्यापक विचार-विमर्श में जो सुझाव प्राप्त हों उनके आधार पर सर्वसम्मति निष्कर्ष निकाले जायें और योजना को अंतिम रूप दिया जाये।

उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रवर परिपद् का गठन सर्वाधिक

महत्व और प्राथमिकता का कार्य था। अधिक से अधिक सोच-विचार और प्रयत्न के उपरान्त एक ऐसी प्रवर परिपद् गठित की गयी जिसके सदस्य योजना को कार्यान्वित करने में आस्थावान थे। सौभाग्य से डॉ० राजेन्द्र प्रसाद का नेतृत्व प्राप्त हो गया। प्रवर परिपद् का गठन करके उसे एक बनी-बनायी योजना को क्रियान्वित करने का दायित्व दे दिया गया हो, सो नहीं, सारी योजना पर प्रवर परिपद् ने पुन-विचार किया और उसे अंतिम रूप दिया।

×

×

×

पुरस्कार के लिए सग्न भारतीय साहित्य की संविधान सम्मत भाषाओं में से प्रतिवर्ष एक पुस्तक को चुनकर उसके सर्जक को सम्मानित करने का संकल्प अनेक समीक्षकों और हितैषियों को इतना विकट, दुस्साहसिक और जोखिमभरा लगा कि उन्होंने बहुत सद्भावनापूर्वक सचेत किया। साहू शांतिप्रसाद जैन औद्योगिक और व्यावसायिक महत्वाकांक्षी योजनाओं को हाथ में लेकर सफल बनाने की कला में दक्ष थे—वह बहुत दूरदर्शी थे, किन्तु यह क्षेत्र साहित्य का था, वह भी भारत के ऊँचे से ऊँचे बौद्धिक वर्ग की साधना के मूल्यांकन का। उन्होंने उचित समझा कि उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रमा जैन इस चुनौती-भरे दायित्व को ज्ञानपीठ की अध्यक्षता होने के नाते स्वीकार करें। यह रमाजी के व्यक्तित्व और कृतित्व की चमत्कारी संभावनाओं के प्रस्फुटन का क्षण था।

पुरस्कार योजना किस प्रकार रूपायित हुई, वह किस प्रकार परवान चढ़ी, किस प्रकार राष्ट्र की साहित्यिक प्रतिभा के सामूहिक योगदान ने इसे सफल बनाया, इसकी रोमांचक कथा यह पुस्तक आप तक अवश्य संप्रेषित करने में सफल हो सकेगी।

इस पुस्तक की सार्थकता इस बात से भी है कि हमारे लेखक और पाठक इन सत्ताईस पुरस्कारविजेताओं के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हो। कन्नड़ और हिंदी के चार-चार लेखक, बांग्ला और मलयालम के तीन-तीन, गुजराती, तेलुगु, उर्दू, उड़िया और मराठी के दो-दो तथा तमिल, पंजाबी असमिया के एक-एक लेखक

अब तक पुरस्कृत हुए हैं। (सिधी और संस्कृत को अभी तक यह सीमाग्य प्राप्त नहीं हो सका है।) इनमें पंद्रह मुख्यतः कवि हैं और बारह उपन्यास-कहानीकार।

×

×

×

ज्ञानपीठ में अपने कार्यकाल के दौरान मेरे मन में इन कालजयी रचनाकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व का संक्षिप्त परिचयात्मक एक संकलन तैयार करने का विचार आया था पहली-पहली बार। सारिका के तीन ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता अंकों की तैयारी के दौरान यह विचार फिर-फिर मन में स्थायी रूप से घर बना गया। आज उस विचार का प्रतिफल आपके हाथों में सौंपते हुए खुश हूँ। इस पुस्तक की तैयारी के दौरान प्रत्येक पुरस्कार समर्पण समारोह के अवसर पर ज्ञानपीठ द्वारा वितरित की जाने वाली प्रसार-सामग्री ने मुझे काफी मदद पहुंचाई। उस प्रसार-सामग्री की तैयारी में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जिन-जिन महानुभावों का योगदान रहा, मैं उन सबका हृदय से आभारी हूँ। यह सुखद संयोग ही है कि ठीक 28 वर्ष पहले आज ही के दिन इस पुरस्कार योजना को भी क्रियान्वित करने का अन्तिम निर्णय लिया गया था। आज ही के दिन न केवल दो वर्ष पहले इस पुस्तक का पहला संस्करण तैयार हुआ अपितु यह सर्वाधिक संस्करण भी। पाठकों, शोधार्थियों ने जिस उदारता से इसे अपने लिए उपयोगी स्वीकारा, उससे मेरा उत्साहवर्धन हुआ है। आपको भी पुरस्कृत रचनाकारों, पुरस्कृत-कृतियों और ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में जो भी आप जानना चाहे, वह यह संकलन बता सके, तभी मैं अपना श्रम सार्थक समझूंगा।

पुरस्कार की उपलब्धि

ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्रगति से मैं प्रारम्भ से ही परिचित रहा हूँ। इसमें संदेह नहीं कि यह अपने ढंग का पहला एवं वैशिष्ट्यपूर्ण भारतीय पुरस्कार है जिसे पाने में सर्वोच्च कोटि के साहित्यकार को गर्व का अनुभव होता है। वास्तव में यह पुरस्कार स्वयं उत्कृष्टता का प्रतीक बन गया है। साहित्य समुदाय श्रीमती रमा जैन का आभारी रहेगा।

सविधान-सम्मत पन्द्रह भाषाओं की कृतियों में से भारतीय साहित्य की श्रेष्ठ रचना का चयन अत्यन्त कठिन काम है। किन्तु प्रवर परिषद् के मेरे सहयोगी पुरस्कार-प्रक्रिया के अन्तर्गत पूरे ध्यान से, निष्ठा से, निष्पक्षता से यह चयन करने का प्रयत्न करते आये हैं।

पुरस्कार का उद्देश्य है, भारत की विभिन्न भाषाओं में लिखे जाने वाले समकालीन साहित्यिक सृजन को 'भारतीय साहित्य' के रूप में पहचानना, उसमें से श्रेष्ठ साहित्य को चुनना, इस प्रकार भारतीय साहित्य के मानदण्ड की कसौटी तैयार करने का प्रयत्न करना और इस कसौटी को अधिक-से-अधिक व्यापक बनाना।

इसमें संदेह नहीं कि भारतीय भाषाओं में साहित्यिक सृजन का इतिहास समान रूप से समृद्ध नहीं है। कुछ भाषाओं में ऐसे कई मूर्धन्य लेखक हैं जो पुरस्कार विजेताओं के समकक्ष माने जा सकते हैं। यदि उन्हें पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ तो उसका एक मुख्य कारण यह है कि जिस भाषा को किसी वर्ष पुरस्कार प्राप्त होता है वह अगले तीन वर्ष तक पुरस्कार के लिए प्रतिभागी नहीं होती। उन वर्षों में दूसरी भाषाओं को भागे आने का अवसर मिल जाता है। इस नियम के पीछे

ज्ञानपीठ पुरस्कार का यह ध्येय है कि यथासंभव सभी भाषाओं के अच्छे लेखकों को प्रोत्साहन मिले और किसी भाषा के लेखक इस कारण सर्वथा उपेक्षित न हों कि अन्य भाषाएँ प्रतिष्ठा की दौड़ में कई कारणों से आगे निकल गयी हैं। प्रवर परिपद् को प्रसन्नता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के निर्णयों में इन दोनों स्थितियों को प्रतिबिम्बित किया गया है, जो सहज और स्वाभाविक है।

अठ्ठाईस वर्ष पहले जब स्वर्गीया श्रीमती रमा जैन ने अपने सहयोगियों से यह प्रश्न किया था कि क्या भारतीय भाषाओं में प्रकाशित कृतियों में से प्रतिवर्ष एक सर्वश्रेष्ठ कृति का चयन नहीं किया जा सकता? तो कुछ शंकाएँ उठी थी, जो उस समय स्वाभाविक थीं। पर वह समझती थी कि यह अवश्य संभव है।

विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों से व्यापक विचार-विनिमय के बाद उन्होंने अपने विचार को व्यावहारिक रूप भी दिया। इस अवसर पर इन सभी साहित्य-मर्मज्ञों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना मैं आवश्यक समझता हूँ। उनके विवेक और निर्णय की प्रामाणिकता के साथ-साथ उनके परिश्रम के फलस्वरूप ही ज्ञानपीठ पुरस्कार ने इतना मान और महत्व अर्जित कर लिया है कि साहित्य की उत्कृष्टता का प्रतीक बनने के साथ ही यह सारे देश और राष्ट्र का सर्वोच्च एवं प्रतिनिधि पुरस्कार माना जाने लगा है। हमारे लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस देश की साहित्यिक विरादरी, इसके लिए रमा जी की सदा ऋणी रहेगी।

पे. वैनरसिंह राव

अध्यक्ष : ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रवर परिपद्

पुरस्कार-प्रतीक वाग्देवी

पुरस्कार के प्रतीक स्वरूप दी जाने वाली वाग्देवी की यह प्रतिमा मूलतः धार, मालवा के सरस्वती मंदिर की है, जिसकी स्थापना उज्जयिनी के विद्याध्यसनी नरेश भोज ने 1035 ईसवी में की थी। यह अब ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन में है। भारतीय ज्ञानपीठ ने साहित्य-पुरस्कार के प्रतीक के रूप में इसे ग्रहण करते हुए शिरोभाग के पार्श्व में भामंडल और सम्मिलित किया है। उसमें तीन रश्मि-भुंज हैं जो भारत के प्राचीनतम जैन तोरण-द्वार (कंकाली टीला, मथुरा) के 'रत्नत्रय' को प्रतीकित करते हैं। हाथ में कमंडलु, पुस्तक, कमल और अक्षमाला ज्ञान तथा ऊर्ध्व-चेतना के प्रतीक हैं। पुरस्कार विजेता को इस प्रतिमा की कांस्य अनुकृति भेंट में दी जाती है।

पुरस्कार की पृष्ठभूमि और संविधान

इस पुरस्कार की परिकल्पना का श्रीगणेश 22 मई, 1961 को भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक साहू शान्तिप्रसाद जैन की पचासवीं अब्दपूर्ति के अवसर पर हुआ जबकि उनके परिवार के सदस्यों के मन में यह विचार उपजा कि साहित्यिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में किसी ऐसी महत्वपूर्ण योजना का प्रवर्तन किया जाए जो कि राष्ट्रीय गौरव तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप हो। इसके फलस्वरूप ही सितम्बर को, जब भारतीय ज्ञानपीठ के न्यासी मण्डल की बैठक में समस्त भारतीय भाषाओं के सुख्यात लेखकों की प्रतिनिधि रचनाओं के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने के उद्देश्य से स्थापित राष्ट्रभारती ग्रन्थमाला पर विचार चल रहा था, ज्ञानपीठ की अध्यक्ष श्रीमती रमा जैन ने यह प्रश्न उठाया कि “क्या यह सम्भव नहीं कि हम भारतीय भाषाओं में प्रकाशित एक ऐसी पुस्तक चुन सकें जो सर्वश्रेष्ठ कही जाय और जिसे एक बड़ी पुरस्कार राशि दी जाय?” चर्चा के बाद यह उचित लगा कि इस सुझाव पर देश के विभिन्न भागों के साहित्यकारों और साहित्य मर्मज्ञों से व्यापक विचार-विमर्श किया जाय।

इस विचार को व्यावहारिक रूप देने की पहल भी श्रीमती रमा जैन ने की। उन्होंने इसके लिए कुछ साहित्यकारों को 2२ नवम्बर, 1961 को, अपने निवास पर आमन्त्रित किया। इस विचार-गोष्ठी में काका कालेलकर, हरिवंशराय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, जेनेन्द्रकुमार, जगदीशचन्द्र मायूर, प्रभाकर माचवे और श्री अक्षयकुमार जैन ने भाग लिया। इस विचार-विनिमय में एक प्रारम्भिक योजना का रूप उभरकर आया जिसे दो दिन बाद 24 नवम्बर, 1961 को साहू शान्तिप्रसाद जैन ने राष्ट्रपति

डॉ० राजेन्द्रप्रसाद का भागदशंन प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया। डॉ० राजेन्द्रप्रसाद ने इसकी सराहना की और हार्दिक सहयोग का आश्वासन दिया।

इसके बाद विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों से विचार-विमर्श शुरू हुआ। 6 दिसम्बर, 1961 को कलकत्ता के प्रमुख बांग्ला साहित्यकारों और समीक्षकों से इस पुरस्कार योजना पर विचार-विनिमय हुआ। उसके कुछ ही दिन बाद 1 जनवरी, 1962 को कलकत्ता में ही अखिल भारतीय गुजराती साहित्य परिषद और भारतीय हिन्दी परिषद के वार्षिक अधिवेशनों में भाग लेने वाले लगभग 72 साहित्यकारों से सम्मिलित रूप से परामर्श किया गया। इसी बीच योजना की लगभग साढ़े चार हजार प्रतियां देश की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं और साहित्यकारों को उनकी प्रतिक्रियाएं जानने के लिए भेजी गईं। इस विचार-विनिमय से यही निष्कर्ष निकला कि यह प्रस्ताव सराहनीय है और कठिनाइयां होते हुए भी इसको कार्यान्वित किये जाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। अब योजना को अंतिम रूप देने के लिए 2 अप्रैल, 1962 को दिल्ली में भारतीय ज्ञानपीठ और टाइम्स ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्त्वावधान में एक बृहद् विचार-गोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें देश की सभी भाषाओं के लगभग 300 मूर्धन्य साहित्यकारों ने भाग लिया। इसके विभिन्न सत्रों की अध्यक्षता डॉ० बी० रायचन और श्री भगवतीचरण वर्मा ने की और इसका संचालन डॉ० धर्मवीर भारती ने किया। काका कालेलकर, हरेकृष्ण मेहताब, नसीम इजेकिल, डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या, डॉ० मुत्कराज आनन्द, सुरेन्द्र महान्ती, देवेश दास, सियारामशरण गुप्त, रामधारीसिंह दिनकर, उदयशंकर भट्ट, जगदीशचन्द्र माधुर, डॉ० रामकुमार वर्मा, डॉ० नगेन्द्र, डॉ० वेन्द्रे, जैनेन्द्रकुमार, भग्यनाथ गुप्त आदि प्रख्यात साहित्यकारों ने इसमें भाग लिया। इस गोष्ठी के दो सत्रों में पुरस्कार प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई और योजना स्वीकार की गयी।

योजना को कार्यान्वित करने के लिए डॉ० राजेन्द्रप्रसाद से प्रवर परिषद् की अध्यक्षता स्वीकार करने का अनुरोध किया गया। श्रीमती रमा जैन को सम्बोधित अपने 19 नवम्बर, 1962 के पत्र में उन्होंने लिखा,

‘इसमें तो कोई कहने की बात नहीं कि योजना मुझे बहुत सुन्दर लगी पर अभी तक मैं अध्यक्षता सम्बन्धी आपके निमन्त्रण को इस कारण टालता आया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के लिए संकोच कर रहा हूँ। पर मैं यह भी चाहता हूँ कि इस योजना में अब देर नहीं होनी चाहिए और शीघ्र ही इस कार्य को आरंभ कर देना चाहिए। अतः मैं इसकी अध्यक्षता के उत्तरदायित्व को स्वीकार करता हूँ।’ पर दुर्भाग्य से प्रवर परिपद की पहली बैठक, जिसकी तिथि 16 मार्च, 1963 स्वयं राजेन्द्र बाबू ने निश्चित की थी, से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गयी। वह बैठक काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुई और उसके बाद प्रवर परिपद की अध्यक्षता का भार डॉ० सम्पूर्णानन्द को सौंपा गया।

विभिन्न भाषाओं में एक सर्वोत्कृष्ट कृति (जैसा कि पहले 17 पुरस्कारों तक नियम था) या साहित्यकार (जैसा कि 18वें से 22वें पुरस्कार तक नियम था) या एक समय विशेष में किसी भी साहित्यकार द्वारा किया गया महत्वपूर्ण योगदान (जैसा कि 23वें से पुरस्कार से नियम है) के चयन का कार्य अत्यंत कठिन और जटिल है। मुख्यतः शंकाएं इसी चयन प्रक्रिया को लेकर उठी थीं। बहुत से प्रश्न उठना स्वाभाविक था। जब एक ही भाषा की सर्वोत्कृष्ट कृति/लेखक का चयन करने में कठिनाई उत्पन्न होती है और कभी-कभी मतभेद खड़े हो जाते हैं तब कई भाषाओं में से एक कृति या साहित्यकार की खोज कितनी दुष्कर होगी? यदि हर भाषा से उसके विद्वानों की सहायता से कुछ कृतियां छांट भी ली गईं तो उनका तुलनात्मक मूल्यांकन कैसे होगा? उसकी प्रक्रिया और मानदण्ड कैसे होंगे? क्या ऐसे विद्वानों और साहित्यकारों का मिलना असम्भव-सा नहीं होगा जो कई भाषाओं के मर्मज्ञ हों? दूसरी ओर इन कठिनाइयों का निवारण यदि हो भी जाय तो भी इतनी कष्टसाध्य प्रक्रिया के बाद जो निर्णय होये, उनकी साहित्य जगत में क्या मान्यता होगी? अन्ततः उन सब साहित्यकारों और विद्वानों ने जिन्होंने इस योजना को व्यावहारिक रूप दिया, इन सब प्रश्नों के सन्तोषजनक उत्तर निकाल ही लिये। अब 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के बाद शायद यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि साहित्य-प्रेमियों की व्यापक भागीदारी, सूक्ष्म विश्लेषण और वस्तुपरक निरीक्षण पर आधारित पुरस्कार

की चयन प्रक्रिया ने इस चुनौती-भरे कार्य को संभव कर दिखाया है।

विभिन्न भाषाओं के विभिन्न साहित्यकारों, समालोचकों और प्रबुद्ध पाठकों से प्रस्ताव आमंत्रित करने के साथ चयन प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। इन सबकी व्यापक सूची समय-समय पर संशोधित होती रहती है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय और साहित्यिक तथा भाषा संस्थानों से भी प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया जाता है। प्राप्त प्रस्ताव सम्बन्धित भाषा परामर्श समिति को भेजे जाते हैं। हर भाषा की एक ऐसी समिति है जिसमें तीन सदस्य होते हैं। सामान्यतः सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होता है। लेकिन कोई भी सदस्य दुबारा या कभी-कभी उसके बाद भी समिति का सदस्य मनोनीत हो सकता है। सदस्यों की नियुक्ति प्रवर परिपद द्वारा की जाती है। वे सभी अपनी-अपनी भाषा के जाने-माने भर्त्ता साहित्यकार, समालोचक या अध्यापक होते हैं।

भाषा समितियों पर यह प्रतिबन्ध नहीं है कि वे अपना विचार-विमर्श प्राप्त प्रस्तावों तक ही सीमित रखें। उन्हें किसी भी लेखक पर विचार करने की पूरी स्वतन्त्रता है। वास्तव में प्रवर परिपद उनसे यह अपेक्षा करती है कि संबद्ध भाषा का कोई भी पुरस्कारयोग्य साहित्यकार विचार-परिधि से बाहर न रह जाय। किसी साहित्यकार पर विचार करते समय भाषा समिति को उसके सम्पूर्ण कृतित्व का मूल्यांकन तो करना ही होता है साथ ही सम-सामयिक भारतीय साहित्य की पृष्ठभूमि में भी उसकी परखना होता है। यहाँ यह स्पष्ट कर दिया जाय कि नियमों के अनुसार जिस भाषा की एक बार पुरस्कार मिलता है उस पर अगले तीन वर्ष तक विचार नहीं किया जाता। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष 12 भाषाओं के ही साहित्यकारों पर विचार किया जाता है। भाषा परामर्श समितियों की अनुसूचा प्रवर परिपद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। प्रवर परिपद में कम-से-कम 7 और अधिक-से-अधिक 11 सदस्य होते हैं। इन्हीं में से एक सदस्य अध्यक्ष होता है। सभी सदस्यों की भाषा और साहित्य के क्षेत्र में विशेष दृष्टांत होती है। आरम्भ में प्रवर परिपद का गठन भारतीय ज्ञानपीठ के न्यासी मण्डल द्वारा किया गया था। किन्तु यदनन्तर रिकित्तियों की पूर्ति परिपद की संस्तुति पर ही हुई है और होती है। परिपद की सदस्यता तीन वर्षों के लिए होती

है किन्तु कोई भी सदस्य इस अवधि के बाद भी पुनः मनोनीत किया जा सकता है। परिपद् के अध्यक्ष और सदस्य विशिष्ट और प्रख्यात विद्वान् ही होते रहे हैं। जैसाकि पहले संकेत किया जा चुका है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और साहित्य मर्मज्ञ डॉ० राजेन्द्रप्रसाद प्रवर परिपद् के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष है श्री पा० वें० नरसिंह राव, जो स्वयं एक सुपरिचित भाषाविद् और साहित्यकार है। पूर्व में आचार्य कालेलकर, डॉ० सम्पूर्णानन्द, डॉ० बँजबाडा गोपाल रेड्डी, डॉ० कर्णसिंह, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ० विनायक कृष्ण गोकाक, डॉ० उमाशंकर जोशी, डॉ० नीहार रंजन राय, डॉ० रविकुमार दास गुप्ता, डॉ० मसूद हुसैन, प्रो० एम० बी० राजाध्यक्ष, डॉ० आदित्य नाथ झा, श्री जयदीश चन्द्र माथुर सदृश विद्वान् और साहित्यकार अध्यक्ष व सदस्य रहे हैं।

प्रवर परिपद् भाषा परामर्श समितियों की सस्तुतियों का तुलनात्मक मूल्यांकन करती है। इसके लिए आवश्यक होता है तो विचारार्थ लेखक के साहित्य का हिन्दी और अंग्रेजी में अनुवाद कराया जाता है। आवश्यकतानुसार विचारार्थ साहित्यकारों के तुलनात्मक अध्ययन प्रख्यात और विद्वान् समालोचकों से भी कराये जाते हैं। विचार करते समय किसी भी साहित्यकार के सम्पूर्ण कृतित्व को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से यह देखा जाता है कि उसके साहित्य का अपनी भाषा के साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही यह भी कि क्या उसके प्रभाव की व्यापकता अन्य भाषाओं तक फैली है। उसके साहित्य में भारतीय मूल्यों का कहां तक समावेश हुआ है और उसके साहित्य में स्थायित्व का गुण भारी मात्रा में है या नहीं? इस सुचिन्तित पर्यालोचन के फलस्वरूप ही पुरस्कार के लिए किसी साहित्यकार का अन्तिम चयन होता है। यह स्पष्ट कर दिया जाय कि इस चयन का पूरा दायित्व प्रवर परिपद् का है और भारतीय ज्ञानपीठ के न्यासी मण्डल का इसमें कोई हाथ नहीं होता। इस कष्टसाध्य प्रक्रिया की निष्पक्षता को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है और चयन के विरुद्ध कभी कोई उल्लेखनीय विवाद नहीं खड़ा हुआ।

यही कारण है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त सम्मान माना जाता है। इसकी धनराशि, दो लाख रुपये, इस

देश के अन्य सभी साहित्यिक पुरस्कारों से अधिक है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे बहुभाषी राष्ट्र में इस प्रकार का कोई और पुरस्कार है ही नहीं। हमारे संविधान में 8वें परिशिष्ट में परिगणित 15 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इन भाषाओं में अपने अलग-अलग कई प्रतिष्ठित, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक पुरस्कार हैं। लेकिन इन सभी भाषाओं में से चुनकर किसी सर्वोत्कृष्ट कृति या साहित्यकार के सम्मान में समर्पित भारतीय नागरिकों के लिए यह एकमात्र पुरस्कार है।

भाषा की अनेकरूपता और विविध भाषाओं के साहित्य में प्रतिबिम्बित सांस्कृतिक वैविध्य के नाना रूपों के बावजूद भारतीय साहित्य में अनेक ऐसे तत्त्व विद्यमान हैं जो उसकी एकता को बलमूल करते हैं। आदिकाल से ही भारतीय साहित्य न केवल परम्पराओं का वाहक रहा है, प्रत्युत विरोध का सापेक्ष स्वर व आन्ति का माध्यम भी बना रहा है। विभिन्न भाषाओं में फैले हुए इस साहित्य में से प्रतिवर्ष सर्वोत्कृष्ट कृति/साहित्यकार की खोज करके इस पुरस्कार ने एक राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति की है और अपने में यह राष्ट्रीय एकता का सन्तुष्टान बन गया है। पुरस्कार की घोषणा करते समय श्रीमती रमा जैन ने कहा था : "प्रत्यक्ष ही यह कार्य अत्यन्त कठिन है पर कठिनाइयाँ अलंघ्य नहीं हैं। राष्ट्रीय महत्व का यह कार्य सम्पन्न करना ही है, फिर इसमें जितना भी धर्म पड़े और जो भी व्यय हो।" असंख्य साहित्यकारों के हार्दिक सहयोग से भारतीय ज्ञानपीठ ने इस सम्बन्ध में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह सफलतापूर्वक किया है।

प्रथम पुरस्कार 1965 में समर्पित किया गया था। तब से अब तक 25 वर्ष की अवधि में 27 साहित्यकार पुरस्कृत हो चुके हैं। दो बार दो-दो साहित्यकार संयुक्त रूप से पुरस्कृत हुए हैं। यह पुरस्कार अब तक हिन्दी और कन्नड़ को चार-चार बार, बांग्ला और मलयालम को तीन-तीन बार, मराठी, तेलुगु, उर्दू, गुजराती और उड़िया को दो-दो बार, और असमिया, पंजाबी और तमिल को एक-एक बार प्राप्त हो चुका है।

साहित्यिक पुरस्कार योजना का प्रस्वीकृत-रूप

1. प्रस्तावना

प्राचीन भारतीय परम्परानुसार लेखक केवल शब्दशिल्पी, द्रष्टा और सौन्दर्य-स्रष्टा ही नहीं था, प्रत्युत वह शास्ता, गुरु और सत्यान्वेपी भी था। वह परम धर्मेय था। वह शब्द को ब्रह्म मानता था।

अतीत काल में भारतीय साहित्यकारों ने अनेक ऐसी कृतियों की रचना संस्कृत में की थी जिनकी गणना विश्व की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक उपलब्धियों में है। भाषा के रूप में संस्कृत इतनी समर्थ थी कि वह नानावर्ण संस्कृति का वाहन तथा राष्ट्रीय एकता का सशक्त माध्यम हो सकी। यद्यपि प्रधान महत्त्व संस्कृत को दिया गया, तो भी साहित्यिक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाएं भी अपना विशेष आकर्षण-ओज लिये निरन्तर विकासमान होती रही। आज भाषाविदों और साहित्यकारों की यह दृढ़ प्रतीति है कि विभिन्न प्राकृतों-अपभ्रंशों तथा अन्य लोकभाषाओं के अज्ञात भाण्डारों में अनूठी साहित्यिक निधिया छिपी हैं। यह उपयुक्त ही हुआ कि स्वतन्त्र भारत में साहित्य-सर्जन तथा आधुनिक शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाओं के विकास के प्रश्न को प्राथमिकता दी गयी है।

लेखक की प्रतिभा अपनी मातृभाषा की स्वाभाविक जलवायु में ही सर्वाधिक पुष्पित होती है। इस प्रकार, यद्यपि भाषा के माध्यम में एक प्रादेशिक भाव रहता है, फिर भी एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति की रचना राष्ट्रीय उपलब्धि मानी जाती है और अन्तर्राष्ट्रीय सम्पत्ति। यह ठीक है कि लेखक आभ्यन्तर बाध्यता के कारण लिखता है और कई अन्य कारणों के योगदान से ही कोई कृति 'क्लैसिक' बन पाती है, तो भी सामाजिक

मान्यता तथा उसकी प्रतिभा के फल के प्रति समूचे राष्ट्र का श्रुणी भाव लेखक को आश्वस्त करते हैं कि उसकी कृतियों को व्यापक रूप से पढ़ा और समादृत किया जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार तथा खेती-तोड़ों की भेंट, सब इसी मान्यता के प्रतीक हैं।

भारत में, जहाँ प्रत्येक भारतीय भाषा की अलग-अलग सर्वश्रेष्ठ कृति के लिए कितने ही प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, वहाँ ऐसा कोई पुरस्कार नहीं है जो इन सब भाषाओं की कृतियों में से चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ कृति के लिए हो। ऐसे पुरस्कार की संस्थापना राष्ट्रीय आवश्यकता है और ऐसा पुरस्कार मूल्य एवं मात्रा में इतना प्रचुर भी होना चाहिए कि राष्ट्रीय गौरव तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप हो।

2. प्रवर्तक संस्था : भारतीय ज्ञानपीठ

भारतीय ज्ञानपीठ नामक शोध एवं सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, जिसे संस्कृत, प्राकृत, पाली, तमिल आदि भाषाओं के अनुपलब्ध एवं अप्रकाशित प्राचीन भारतीय वाङ्मय के प्रकाशन तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं में सर्जनात्मक साहित्य-रचना के प्रोत्साहन के उद्देश्य से साहू शान्तिप्रसाद जैन ने 1944 में स्थापित किया, अब इस योजना द्वारा यह उत्तरदायित्व ले रही है कि समस्त भारतीय भाषाओं में सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वोपरि साहित्यिक सर्जनात्मक कृति पर एक लाख रुपये प्रतिवर्ष (अब दो लाख रुपये) पुरस्कार दान के निमित्त अपेक्षित निधि प्रस्तुत करे और योजना के संचालन के लिए उचित तन्त्र की व्यवस्था करे।

3. योजना का तन्त्र

स्थूल रूप में सर्वोत्तम साहित्यिक सर्जनात्मक कृति के चुनाव, मूल्यांकन एवं निर्णय की योजना की परिकल्पना यह है कि पुरस्कार-योग्य पुस्तकों की नामावली प्राप्त करने के लिए एक तन्त्र स्थापित हो, विभिन्न भाषाओं की एक-एक सर्वोत्तम कृति चुनने के लिए प्रत्येक भाषा की परामर्श-समिति नियुक्त हो, इन समितियों के प्रस्तावों के निरीक्षण एवं छांटने के लिए भाषा-वर्गों की कुछ निरीक्षण उप-समितियाँ हों और सबके अन्त में एक

प्रवर-परिपद् ऐसे दस-बारह देशव्यापी ख्याति-प्राप्त निष्पक्ष और न्याय-निष्ठ व्यक्तियों की रहे जो साहित्य के गुणावगुण परखने और यथोचित मूल्यांकन करने की क्षमता रखते हों।

4. पुरस्कार की पात्रता

पुरस्कार उस किसी भी जीवित भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध रहेगा जिसकी पुस्तक (अथवा पुस्तकें) भारतीय संविधान के परिशिष्ट II के अन्तर्गत प्रस्वीकृत किसी भारतीय भाषा में लिखी गयी हो (अथवा हों) एवं निर्धारित कार्य-पद्धति के अनुसार समस्त भारतीय भाषाओं की ऐसी सभी सम-सामयिक कृतियों में सर्वश्रेष्ठ निर्णीत की जाये। लेखक का साहित्य में सम्पूर्ण योगदान तथा उसके सर्जनात्मक कृतित्व का विस्तार अतिरिक्त रूप से विचार-विवेचन में सहायक होगा यदि सर्वश्रेष्ठ निर्णीत होने के लिए उसी, अथवा समान कोटि की कोई और भी पुस्तक प्रतियोगी हो।

सर्जनात्मक कृतित्व से अभिप्राय ऐसी रचना से है जिसके प्रणयन में मौलिकता और अभिव्यक्ति में साहित्यिक सौन्दर्य हो।

5. विचारणीय प्रकाशनों की अवधि

पुरस्कार के लिए वही कृति विचारणीय होगी जो परामर्श समिति-द्वारा विचार किये जाने के समय से कम-से-कम पांच वर्ष पूर्व मुद्रित हो चुकी हो। प्रथम पुरस्कार (जिसे 1965 में देने का प्रयत्न किया जा रहा है) के लिए जो पुस्तकें विचारणीय होंगी उनकी प्रकाशन तिथि सन् 1920 से सन् 1958 तक की होनी चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक अगले वर्ष के पुरस्कार के लिए अवधि एक-एक वर्ष आगे होती जायेगी अर्थात् द्वितीय पुरस्कार सन् 1921 से सन् 1959 तक प्रकाशित कृतियों पर और तीसरा पुरस्कार सन् 1922 से सन् 1960 तक प्रकाशित कृतियों पर दिया जायेगा। प्रवर परिपद् को अधिकार होगा कि वह अनुभव के आधार पर या अन्य किसी महत्वपूर्ण कारण से पुरस्कार के लिए विचारणीय पुस्तकों को प्रकाशन अवधि में हेर-फेर कर दे।

6. पुरस्कार-योग्य पुस्तकों के सम्बन्ध में प्रस्ताव

साहित्य अकादमी द्वारा मान्य सस्याओं, भारतीय विश्वविद्यालयों के भाषा-विभागों, जाने-माने समीक्षकों एवं अन्य उपयुक्त माध्यमों तथा व्यक्तियों से अनुरोध किया जायेगा कि वे अपनी-अपनी भाषा की 'सर्वोत्तम' और सर्वोपरि सज्जनात्मक साहित्यिक कृति' को यथाविधि प्रस्तावित करें। ज्ञानपीठ द्वारा होनेवाले उपरोक्त उपाय-प्रयत्नों के अतिरिक्त यह छूट उपलब्ध रहेगी कि कोई भी व्यक्ति अपनी विवेचनापूर्ण टिप्पणी के साथ किसी भी उत्कृष्ट सज्जनात्मक साहित्यिक कृति का नाम सम्बन्धित भाषा की परामर्श-समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कर सके।

7. परामर्श-समितियाँ

प्रत्येक भाषा के लिए एक परामर्श-समिति होगी जिसके सदस्य तीन-चार ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी गणना जाने-माने साहित्य-समीक्षकों, एवं स्वतन्त्र दृष्टि सम्पन्न साहित्यकारों में हो और जिन्हें मम-सामयिक साहित्यिक प्रवृत्तियों का ज्ञान तथा अपनी भाषा की साहित्यिक उपलब्धियों का परिचय हो।

प्रत्येक समिति निर्धारित नियमों के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों का आकलन, निरीक्षण एवं मूल्यांकन करेगी और निश्चित कार्य-पद्धति के अनुसार 'सर्वोत्तम तथा सर्वोपरि' के रूप में केवल एक पुस्तक का समर्थन करेगी। समिति का यह निर्णय सर्वसम्मत, अथवा समिति के सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत पर आधारित होगा। प्रस्ताव के समर्थन में प्रत्येक समिति लेखक के साहित्य-सज्जनात्मक कार्यकलाप पर एक विस्तृत टिप्पणी तथा तत्कालीन समस्त मम-सामयिक सज्जनात्मक लेखन के परिप्रेक्ष्य में 'सर्वोत्तम' मानी गयी पुस्तक-विशेष का मूल्यांकन भी प्रस्तुत करेगी। समिति इस विषय का विवरण भी प्रस्तुत करेगी कि समस्त पर्यालोक्षित सामग्री की प्रकृति और स्तर क्या है और समिति के निष्कर्षों का आधार क्या है। प्रत्येक समिति का एक 'संयोजक' नियुक्त होगा और समिति अपने एक प्रतिनिधि का नाम भी प्रस्तावित करेगी, जो प्रवर-परिषद् के समक्ष, समिति द्वारा समर्थित

पुस्तक के सम्बन्ध में ऐसी सभी व्याख्याएं आदि उपस्थित करेगा जिनकी अपेक्षा परिपद् को हो।

8. प्रवर-परिपद्

लगभग ग्यारह-बारह व्यक्तियों की एक प्रवर-परिपद् होगी, जिसके सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें राष्ट्रव्यापी प्रतिष्ठा प्राप्त हो एवं जो अपनी न्यायबुद्धि, निष्पक्ष निर्णय तथा स्वतन्त्र रूप से, अथवा प्रस्तुत की गयी सामग्री और व्याख्याओं के आधार पर, कृति-विशेष के तुलनात्मक गुण-अवगुण परखने की क्षमता के लिए आदरणीय माने जायें। भारतीय ज्ञान-पीठ का प्रतिनिधित्व अतिरिक्ततः एवं पदेन, तीन-सदस्यों द्वारा होगा। परिपद् को स्वतन्त्रता होगी कि आवश्यकतानुसार साहित्य-सिद्धान्त-सम्बन्धी किसी विषय पर देश के अथवा विदेश के ऐसे व्यक्तियों का परामर्श ले सके जो अधिकारी मर्मज्ञ समझे जायें।

परिपद् विभिन्न परामर्श-समितियों से प्राप्त प्रस्तावों का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करेगी और आवश्यक होने पर, उनके प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेगी एवं उपस्थित की गयी व्याख्याओं पर विचार करेगी।

9. भाषा वर्ग-समूह समितियां

परिपद् चाहे तो नीचे सुझाये भाषा-वर्गों की उपसमितियां भी गठित कर सकेगी जो परामर्श-समितियों द्वारा प्रस्तावित, अपने-अपने भाषा-वर्गों की साहित्यिक कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगी और एक विशेष साहित्यिक स्तर-मूल्य के राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप वास्तविक प्रतियोगी पात्रता की लगभग तीन या चार पुस्तकें छांट लेंगी।

1. मराठी—गुजराती

4. वाङ्ला—असमी—उड़िया

2. तमिल—मलयालम

5. कश्मीरी—पंजाबी—उर्दू

3. तेलुगु—कन्नड़

6. हिन्दी—संस्कृत

परिपद् आवश्यकतानुसार वर्गों की संख्या घटा-बढ़ा सकेगी और भाषाओं के वर्गीकरण में परिवर्तन कर सकेगी।

28 / ज्ञानपीठ पुरस्कार

10. भाषा-वर्ग समूह समितियों का गठन, उनको कार्य-प्रणाली

भाषा-वर्ग समूह उपसमितियों का प्रत्येक संयोजक सदस्य वर्ग की प्रत्येक दूसरी भाषा के सन्दर्भ में एक ऐसे व्यक्ति का नाम सदस्यता के लिए निर्वाचित करेगा जो संयोजक उस भाषा के साहित्य का प्रामाणिक समीक्षक हो ही, जिसका प्रतिनिधित्व संयोजक करता है, किन्तु वर्ग की दूसरी भाषा या भाषाओं के साहित्य का मर्मज्ञ समीक्षक भी हो। इस प्रकार 'संयोजको' और 'निर्वाचितों' की संयुक्त बैठक भाषा-वर्ग समूह समिति में विचारार्थ प्रस्तुत पुस्तकों में से एक पुस्तक 'सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि' साहित्यिक कृति के रूप में चुनेगी। समिति की अध्यक्षता प्रवर-परिपद का वह सदस्य करेगा जिसे परिपद ने उस प्रयोजन के लिए मनोनीत किया हो। यदि समिति का निर्णय सर्वसम्मत न हुआ तो परिपद का अध्यक्ष सदस्य बहुमत की जानकारी परिपद को देगा और अपना मन्तव्य या निर्णय भी प्रस्तुत करेगा।

11. निर्णय के लिए समान भाषा-माध्यम तथा अन्य साधन

निर्णय के लिए अधिकतम समान माध्यम प्रस्तुत करने की दृष्टि से भारतीय ज्ञानपीठ, परिपद द्वारा अन्तिम विचार-विमर्श के निमित्त छांटी हुई तीन या चार अथवा अधिक पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने का या तो स्वयं प्रयत्न करेगी या लेखकों तथा प्रकाशकों की यथोचित सहायता करेगी। इस उद्देश्य के लिए परिपद को अधिकार होगा कि वह आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों की उपसमिति या उपसमितियां गठित कर ले।

12. पुरस्कृत भाषा के लिए दो वर्ष का अन्तराल

जिस भाषा की कृति को एक वर्ष पुरस्कार मिलेगा उस भाषा की कृतियां अगले दो वर्ष तक विचारणीय नहीं होंगी।

13. अन्तिम निर्णय तथा प्रशस्ति

परिपद तदुपरान्त अपनी कार्य-पद्धति के अनुसार अन्तिम रूप से स्थिर

करेगी कि परामर्श-समितियों तथा परिषद् की अपनी उपसमितियों द्वारा प्रस्तावित लेखकों में से किसे पुरस्कार प्रदान किया जाये। परिषद् कृतिकार और उसके कृतित्व के सम्बन्ध में अपेक्षित प्रशस्ति भी प्रस्तुत करेगी।

14. जीवनोत्तर पुरस्कार

यदि किसी लेखक की कृति या कृतियां परामर्श-समिति के सामने विचारार्थ प्रस्तुत हो जायें और यदि उसके उपरान्त लेखक का देहावसान हो जाये तो उसका नाम जीवनोत्तर पुरस्कार के लिए विचारणीय रहेगा। जीवनोत्तर पुरस्कार की स्थिति में पुरस्कार राशि उस व्यक्ति को दी जायेगी जो लेखक का वैधानिक उत्तराधिकारी हो। विवादास्पद स्थिति होने पर प्रवर-परिषद् स्थिति के अनुसार निर्णय लेगी।

15. राष्ट्रीय साहित्यिक मानदण्ड के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ कृति के अभाव में पुरस्कार-वर्जन

परिषद् के अनुसार किसी वर्ग-विशेष में, पुरस्कार के राष्ट्रीय मानदण्ड के अनुरूप कोई पुस्तक यदि न हुई तो पुरस्कार नहीं दिया जायेगा।

16. परामर्श-समितियों तथा प्रवर-परिषद् का पुनर्गठन

परामर्श-समितियों का पुनर्गठन प्रत्येक तीसरे वर्ष होगा, एवं परिषद् मनोनीत सदस्यों में से एक-तिहाई प्रतिवर्ष, मतपत्र-मद्धति से, बारी-बारी पद-निवृत्त होंगे किन्तु विशेष परिस्थितियों में ज्ञानपीठ द्वारा उन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकेगा।

पुरस्कार एक लेखक को एक ही बार

जो लेखक एक बार पुरस्कृत हो जायेगा उसकी कृतियां इसी पुरस्कार के लिए पुनः प्रतियोगी न मानी जायेंगी।

(4 मई, 1963 को प्रवर परिषद् की बैठक में स्वीकृत प्राहण)

शिक्षा, प्रकाशन, पत्रकारिता से जुड़े और अन्धान्य बुद्धिजीवियों
को भेजा जाने वाला प्रपत्र
सर्वोत्तम और सर्वोपरि सर्जनात्मक
साहित्यिक कृतियों का
प्रस्ताव फॉर्म

•

भा० शा० क्रम संख्या
तिथि

प्रस्ताव प्रेषण तिथि

पुरस्कार वितरण वर्ष

विशेष : (1) केवल उन्ही पुस्तकों से सम्बन्धित प्रस्ताव पत्रों पर विचार होगा जिनके लेखक जीवित हैं तथा वैधानिक रूप से भारतीय नागरिक हैं।

(2) प्रस्तावित पुस्तक...से पूर्व का और...के बाद का प्रकाशन न हो।

(3) यह आवश्यक है कि प्रस्तावित पुस्तक 'सर्जनात्मक साहित्यिक कृति' हो।

(3) यदि किसी सूचना-विशेष के उत्तर के लिए प्रस्ताव पत्र में स्थान कम हो तो अलग कागज पर सूचना का क्रमांक डालकर सम्बन्धित विवरण देने की कृपा करें।

1. प्रस्तावक
2. पता
3. पुस्तक का नाम
4. पुस्तक की भाषा
5. लेखक
6. प्रकाशक
7. प्रकाशन वर्ष
8. पृष्ठ संख्या

कौन-सा संस्करण ?

9. मूल्य

10. अब तक प्रकाशित संस्करण

11. लेखक के व्यक्तित्व और कृतित्व के सम्बन्ध में एक परिचयात्मक टिप्पणी

जन्म

शिक्षा

जीवनवृत्ति

यदि उन्हें कोई पुरस्कार अथवा विशेष प्रशस्ति प्राप्त हुई हो तो उसकी सूचना सविवरण ।

पूर्व प्रकाशित कृतियों के नाम और प्रत्येक प्रमुख कृति का साहित्यिक मूल्यांकन (कृपया अलग पृष्ठ पर लिखकर संलग्न कर दें ।)

12. प्रस्तावित पुस्तक की साहित्यिक विधा

13. पुस्तक की विषय-वस्तु

14. यह पुस्तक प्रस्तावित करते समय आपने इस अवधि में प्रकाशित प्रमुख लेखकों की किन-किन उत्कृष्ट कृतियों को ध्यान में रखा है ?

15. साहित्य-जगत् में पुस्तक का कैसा स्वागत हुआ, सविवरण ?

16. आपकी दृष्टि में इस पुस्तक में क्या-क्या कमजोरियाँ हैं और इनके बावजूद आप इस पुस्तक को 'सर्वोपरि रचना' क्यों समझते हैं ?

17. क्या यह पुस्तक किसी भारतीय अथवा विदेशी भाषा में अनूदित हो चुकी है ? कृपया अपनी सूचना के आधार पर विवरण दें ।

18. क्या इस पुस्तक को इतनी महत्त्वपूर्ण और उच्च कोटि का समझा जाये कि इससे समूचे भारतीय साहित्य का स्तर उन्नत हुआ है ? कृपया कारण लिखिए ।

19. विशेष विवरण

विशेष : पुरस्कार के सम्बन्ध में स्वीकृति विधान की धारा 5 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार के आधार पर प्रवर-परिषद् ने तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन किए :

1. जहाँ पहले पुरस्कार के समय बीस भारतीय भाषाएँ पुरस्कार के लिए मान्य थी अब उनकी संख्या पन्द्रह है ।
2. सत्रहवें पुरस्कार से पुरस्कार राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी गयी थी, अब पच्चीसवें पुरस्कार से यह राशि दो लाख रुपये कर दी गयी है ।
3. अठारहवें पुरस्कार से ऐसी कृति नहीं, ऐसे लेखक का चयन किया जाने लगा था जिसने एक से अधिक महत्वपूर्ण कृतियों का सृजन किया हो । यह क्रम 22वें पुरस्कार तक चला । फिर इस नियम में पुनः संशोधन करते हुए 23वें पुरस्कार से एक समय विशेष में प्रकाशित साहित्य में से किसी भी एक लेखक को एक से अधिक महत्वपूर्ण कृतियों को ध्यान में रखते हुए रचना के साथ-साथ रचनाकार के साहित्यिक योगदान पर विचार किया जाने लगा ।

भारतीय संविधान की आठवीं सूची में परिगणित पन्द्रह भारतीय भाषाएं

असमिया
उड़िया
सर्दू
कन्नड़
कश्मीरी
गुजराती
तमिल
तेलुगु
पंजाबी
बाङ्ला
मराठी
मलयालम
संस्कृत
सिंधी
हिन्दी

- पहले पुरस्कार के समय भारतीय संविधान में भारतीय भाषाओं के रूप में चौदह भाषाएं ही मान्य थीं। बाद में संविधान में सिंधी को सम्मिलित किये जाने के निर्णय के साथ ही पुरस्कार के लिए मान्य भाषाओं में इसे भी सम्मिलित कर लिया गया।
- पुरस्कृत रचनाकार को दो लाख रुपये, बाग़देवी की एक कांस्य प्रतिमा (देखें-पृष्ठ-पंद्रह) और पंच धातु से बना प्रशस्ति फलक समर्पित किया जाता है।

गोविन्द शंकर कुरूप

ख्यात नाम : कुरूप

जन्म : 5 जून, 1901

स्मृति शेष : 1978

पुरस्कृत कृति : ओडक्कुपल

भाषा : मलयालम

विधा : कविता

पुरस्कार अवधि : 1920 से 1958

के बीच प्रकाशित साहित्य में सर्वश्रेष्ठ

पुरस्कार अर्पण : 19 नवंबर, 1966

विज्ञान भवन, नई दिल्ली

पुरस्कार राशि : एक लाख रुपया

पुरस्कार राशि से मलयालम कविता के लिए

‘ओडक्कुपल’ पुरस्कार का श्रीगणेश

पहला पुरस्कार : 1965

गोविन्द शंकर कुरूप

मध्य केरल के जिस अंचल को आचार्य शंकर ने जन्म लेकर धन्य किया वही नायत्तोट नाम का एक गांव है। छोटा-सा गांव है पर सदानीरा पेरियार किनारा छूती बहती है, हरे-हरे खुले मैदान और घान के खेत और-छोर फैले हैं, और नारियलो के झुरमुट मुक्त वायु में मुक्त भाव से झूमा करते हैं। सामने क्षितिज के रंगों को अपनी रेखाएं देती सुहानी पहाड़ियों की पांत है और गांव की अंगनाई में सवेरे-सांझ शंख-नाद से गूंजता एक पुराना देवालय जहां पीठिका पर विष्णु और महेश दोनों प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं।

नायत्तोट गांव के इसी वातावरण में एक सरल और सहज-जीवी छोटे-से परिवार में 5 जून, 1901 को कवि जी० शंकर कुरूप का जन्म हुआ। पिता का नाम शंकर चारियर था, माता का लक्ष्मीकुट्टी अम्मा। बचपन में ही पिता की आशीष-छाया सिर से उठ गयी थी। सारी देख-रेख और शिक्षा आदि का दायित्व-भार तब मातुल गोविन्द कुरूप पर आया। कवि जी, शंकर कुरूप के नाम का 'जी०' मातुल के ही नाम का प्रयमाक्षर है और परिवार में वंश-परम्परा मातृकुल से चलने की प्रथा होने के कारण कुल-नाम भी 'कुरूप' हुआ। कवि जी० सब तीन भाई और एक बहन थे।

मातुल गोविन्द कुरूप प्रख्यात ज्योतिषी थे और पुरानी परिपाटी के संस्कृत के प्रमाण्ड पण्डित। धन-सम्पदा के नाम उनके पास अपनी विद्वत्ता थी और एक उदार सौम्यता। बालक शंकर कुरूप के लिए उन्होंने प्रारम्भ से ही चाहा कि वह जल्दी-मे-जल्दी किमी योग्य हो जाये। इसी विचार से उन्होंने तीन वर्ष की आयु से ही उसे प्रारम्भिक पद्धति के अनुसार स्वयं संस्कृत का ज्ञान कराना शुरू कर दिया। कवि जी० आठ वर्ष के हुए तब 'अमरकोश' और संस्कृत व्याकरण 'सिद्धरूपम्' ही नहीं, छन्दशास्त्र 'श्री रामोदन्तम्' और 'रघुवश' के बितने ही श्लोक तक कण्ठस्थ कर चुके थे।

संयोग से उन्हीं दिनों नायत्तोट में एक प्राथमिक पाठशाला की स्थापना हुई। बालक कुरुप को वहाँ दूसरे वर्ग में भरती करा दिया गया। मातुल का शिक्षण घर पर चलता, तो भी अब हर क्षण के उसके कठोर अनुशासन और सम्स्कृत छन्द और व्याकरण को ही कण्ठस्थ करने की विवशता में एक ढील आ गयी थी। उसके भीतर जो प्रकृति की सी-सी दृश्य-छावियों को देखकर आप-से-आप एक अरूप और विचित्र-सा आलोडन होता उसका अब उसे ज्ञान होने लगा। दो घटनाएं भी इसी काल में घटी जो सामान्य थी पर कवि जी० शंकर कुरुप की काव्य-चेतना के प्रथम अंकुर फूटने में उनका परोक्ष रूप से योगदान हुआ। एक थी उस युग के वरिष्ठ मलयालम कवि कुंजी-कुट्टन तम्पुरान का नायत्तोट आना, और दूसरी थी नौका से तोट्टुवाय देवालय जाते हुए उगते सूर्य के प्रथम स्पर्श से लाजारुण लहरियों के अस्त-व्यस्त नर्तन का दर्शन।

बालक शंकर कुरुप इस दृश्य को देखकर विमोहित हुआ छटपटाता-सा रह गया था। कुछ दिन बाद कक्षा में बंठे-बंठे अकस्मात् उसे मूर्च्छा आयी और एक सहपाठी कंधे पर डालकर घर लाया। मित्र के प्रति कृतज्ञता में कुछ पंक्तियाँ उसने लिखीं : कवि जी० शंकर कुरुप की यही पहली रचना थी ! माता गर्व किया करती थी कि उसका बेटा आठवें महीने में पाव चला; अब मातुल गद्गद हुए सब को बताते कि उनका भागिनेय नवें वर्ष में काव्य-रचना करने लगा ! किन्तु सामने बड़ी समस्या आये पढ़ने की थी। गांव की उस प्राथमिक पाठशाला में प्रबन्ध तीसरे वर्ग तक ही था, और कहीं और भेजने की सुविधा करना सरल न था। एक दिन पूजा करने माता देवालय पहुंची तो देखा कि प्रतिमा के आगे आंखें मूढ़े बालक शंकर बैठा है और आंसू ढर रहे हैं। माता ने आश्वासन दिया और फिर किसी प्रकार व्यवस्था करके उसे सात मील दूर स्थित पेरुम्पावूर के मलयालम मिडिल स्कूल भेजा गया।

पेरुम्पावूर में हाँस्टेल के जीवन में एक मुक्त वातावरण तो मिला ही, कवि शंकर की अस्फुट प्रतिभा के चेत उठने में विशेष प्रेरक-सहायक वहाँ का घना फैला वन हुआ जहाँ लता-कुंजों से घिरा भगवती वनदेवी का एक अद्विभक्त मन्दिर था और नाना पक्षियों का कलरव-कूजन अजस्र चलता।

प्रकृति की उस उन्मुक्त शोभा-राशि से विद्वद् हुए शंकर घंटों-घंटों वहां रहते और प्रायः ही संस्कृत छन्दों में फुटकर श्लोकों की रचना करते। सातवीं कक्षा के बाद वह सूवाट्टपुपा मलयालम हाई स्कूल आये। यहां दो वर्ष रहे, पर ये दो वर्ष उनके निर्माण-विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण और एक प्रकार से दिशा-निर्णायक हुए। विशेष हाथ इसमें उनके दो अध्यापकों का था : श्री आर० सी० शर्मा और श्री एम० एन० नायर।

श्री शर्मा संस्कृत के अध्यापक थे। अपने इस विद्यार्थी की सहज काव्य-प्रतिभा को उन्होंने पहचाना और संस्कृत का अधिवाधिक ज्ञान कराते हुए उसे 'रघुवंश' और छन्दशास्त्र की गहराइयों तक ले गये। साथ ही बांग्ला साहित्य की ओर भी उन्होंने उसे प्रवृत्त किया और 'गीताजलि' का मल-यालम अनुवाद करने में उसके प्रेरक और सहायक हुए। श्री नायर ने, दूसरी ओर, इस तरुण कवि की चेतना को युगीन भाव-बोधों से आलोकित किया। समाजवाद यथार्थ में क्या है और किस रूप में व्यावहारिक जीवन का इसे अंग बनाया जाये, इसकी दृष्टि कवि कुरुप को सर्वप्रथम श्री नायर ने ही दी। कुरुप अब कौशल्य पार कर रहे थे। आगे और कैसे पढ़ें यह समस्या कठिनतर रूप में सामने थी। श्री शर्मा और श्री नायर के प्रोत्साहन पर उन्होंने कोचीन राज्य की 'पण्डित' परीक्षा पास करके अध्यापन की योग्यता प्राप्त की।

दो वर्ष शंकर कुरुप यहां-वहां अध्यापन करते रहे। उनके कविता-संग्रह 'साहित्य कौतुकम्' के प्रथम भाग की कुछ कविताएं इसी काल की हैं। पर उनके जीवन का यह काल कुछ इस प्रकार का ही है जैसा अपने अभीष्ट स्थान पर पहुंचने तक किसी छोटी-सी जलधारा का झधर-उधर भटकने और राह पाने का होता है। अपना अभीष्ट उन्हें प्राप्त हुआ जब तिरुविल्वामला हाई स्कूल में वह अध्यापक हुए। नायत्तोड से और माता और मातुल के वात्सल्यपूर्ण परिवेश से तिरुविल्वामला 50 मील दूर था। उस युग में इतनी दूरी बहुत होती थी। घर के पास एक और स्कूल में अच्छे वेतन का एक स्थान मिलता भी था। किन्तु शंकर कुरुप तिरुविल्वामला ही गये। वहां भरपूर प्राकृतिक वैभव था और साथ ही अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य से परिचित होने की सुविधाएं थीं।

शंकर अब इक्कीसवें वर्ष में थे। अपनी दृष्टि और भावनाओं के आगे विकास के लिए अपेक्षित प्रकाश उन्हें अब प्रचुर मात्रा में यहां मिला। उनके स्थल पर उन्होंने माना है कि "टैगोर और उमर खंयाम के अतिरिक्त अनेक-अनेक अंग्रेजी कवियों और समालोचकों के पास सविनय पहुंचने का मार्ग इस तरह मेरे सामने न खुलता तो 'साहित्य कौतुकम्' की सीमा से कदाचित् मैं आगे न बढ़ पाता। यह नया मार्ग मुझे संस्कृति की खान की ओर ले गया। मेरे कल्पना-क्षितिज को विस्तृत तथा आदर्श-बोध को विकसित करने में टैगोर का जितना हाथ था उतना शायद ही किसी और का रहा हो। उमर खंयाम और हाफिज आदि फारसी कवियों से परिचय होने पर मुझे लगा कि उनकी कविता में कल्पना के परिमाण पर नहीं, प्रतिपादन की रीति पर विशेष ध्यान दिया गया है। अंग्रेजी साहित्य मुझे गति के आलोक की ओर ले गया।"

यह काल प्रथम महायुद्ध के तत्काल बाद का था। मलयालम साहित्य जगत् अपनी तीन विशिष्ट काव्य-प्रतिभाओं के अवदान से प्रकाशित और प्रभावित था : कुमारन् आशान्, वल्लतोल नारायण भेनन और उल्लूर परमेश्वर अय्यर। कुमारन् आशान् ने नये काव्य-क्षितिजों का उद्घाटन किया। वल्लतोल भाषा और शब्द-शक्ति के कुशल प्रयोक्ता थे, उन्होंने नयी संवेदनाएं जगाते हुए काव्य में गांधीवादी विचारधारा संचारित की, और उल्लूर में क्लैसिक भावना सदा प्रधान रही, मलयालम काव्य को उनसे गीतों का वैभव प्राप्त हुआ। जी० शंकर कुरूप को इन तीनों की भाव-सरिताओं में अवगाहन करने का अवसर मिला। पर तीनों में अधिक प्रभाव उन दिनों वल्लतोल का ही उन पर आया।

अपनी जो पहली कविता उन्होंने उनके पास भेजी उसे 'आत्मपोषिणी' मासिक में प्रकाशित किया गया। कवि कुरूप ने इस सन्दर्भ में लिखा है, "इस रचना को पढ़कर महाकवि ने बड़े प्रेम के साथ एक पत्र लिखा और मुझसे शब्दालंकार की तड़क-भड़क से दूर रहने को कहा। मेरी दूसरी रचना को पढ़कर उन्होंने रचना तथा पदचयन सम्बन्धी कई विशेष बातें समझायी। मेरी तीसरी रचना 'धन-मेघ की पाटी पर इन्द्रधनु की रेखा खींचने वाली प्रकृतिवाला' को पढ़कर महाकवि ने अभिनन्दन का पत्र

भेजा। उससे मेरा साहस बढ़ा।”

चार वर्ष, 1921 से 1925 तक, श्री शंकर कुरूप तिरुवित्त्वामला रहे। प्रकृति के प्रति प्रारम्भ में जो एक मुग्धकर सहज आकर्षण भाव था वह इन चार वर्षों में अनन्य उपासक की भावना का रूप ले चला था। इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया है कि “प्रकृति के प्रति मेरा विशेष आकर्षण, उसके साथ मेरा निकट सम्बन्ध, उसके साथ एकाकार हो जाने की अनुभूति, और प्रकृति से परे रहने वाली चेतना-शक्ति का उसके द्वारा प्राप्त होता आभास, इन सब की पूजी के बल पर ही साहित्य-लोक में प्रवेश करने तथा उसके एक कोने में घर करने में मैं समर्थ हुआ हूँ।”

तिरुवित्त्वामला से श्री कुरूप 1925 में चालाकुटि हाई स्कूल आ गये। इसी वर्ष ‘साहित्य कौतुकम्’ का दूसरा भाग प्रकाशित हुआ। कवि अपने पच्चीसवें वर्ष में था और उसकी काव्य-रचना मलयालम भाषांचल में व्यापक मान और दयाति पा चली थी। 1931 में ‘नाले’ (आगामी कल) शीर्षक कविता के प्रकाशन ने वहां साहित्य जगत् में एक हलचल-सी मचा दी थी। बहुतों ने उसे राजद्रोहात्मक तक कहा, और उसे लेकर महाराजा कॉलेज एर्णाकुलम् में उनके प्राध्यापक पद पर नियुक्ति में भी एक बार को बाधा आयी। 1937 से 1956 में सेवानिवृत्त होने तक इस कॉलेज में वह मलयालम के प्राध्यापक रहे। अपने में यह एक असामान्य बात थी कि कोई व्यक्ति स्नातक भी न हो और कॉलेज में प्राध्यापक पद पर कार्य करे। वास्तव में यह उनकी सर्व-विदित सक्षमता के प्रति सबके विश्वास भाव का द्योतक था।

प्राध्यापकी से अवकाश प्राप्त कर लेने के उपरान्त वह आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम् केन्द्र में ‘प्रोड्यूसर’ रहे; फिर आकाशवाणी के सलाहकार निर्वाचित हुए। केरल साहित्य परिषद के संचालन में उनका सक्रिय योगदान रहा है; वे कई वर्षों तक इसके अध्यक्ष रहे। कवि कुरूप ने अपने अध्यवसाय से अंग्रेजी सीखी और बांग्ला तथा हिन्दी का ज्ञान प्राप्त किया। भाषा पर उनका अप्रतिम अधिकार साहित्य-रचना के क्षेत्र में ही नहीं उजागर हुआ, वे प्रभावशाली वक्ता भी रहे।

यका स्थान है आधुनिक मलयालम साहित्य में कवि श्री जी० शंकर

कुरुप का, कितना आदर था उनका अपने साहित्यिक समकालीनों में, कौसी हार्दिक सम्मान भावना थी नयी पीढ़ी के मन में उनके प्रति, और कितने अधिक वह लोकप्रिय थे इस सब का प्रकट आभास साहित्य जगत् को 1960 के जून मास में मिला था जब उनका पष्ठिपूर्ति उत्सव मनाया गया और अपनी-अपनी भावाजलि सब ने अर्पित की। 1962 में साहित्य अकादमी ने भी उनकी काव्यकृति 'विश्वदर्शनम्' पर उन्हें पुरस्कार-सम्मान प्रदान किया था।

महाकवि जी० शंकर कुरुप की ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा से पूर्व ही सब सैंतीस कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी थीं : तीस मौलिक और सात अनुवाद। मौलिक कृतियों में बीस कविता-संग्रह हैं, चार निबन्ध संग्रह, तीन नाटक, तीन बाल-साहित्य-विषयक।

अनुवादों में तीन बांग्ला से हैं, दो संस्कृत से, एक अंग्रेजी के माध्यम से फारसी कृति का, और एक और इसी माध्यम से दो फ्रेंच कृतियों का। बांग्ला कृतियाँ हैं : गीतांजलि, एकोत्तरशती, टागोर; संस्कृत की हैं : मध्यम व्यायोग, मेघदूत; फारसी की रुमाइयात-ए-उमर खय्याम, और फ्रेंच कृतियाँ अंग्रेजी रूप में 'द ओल्ड मैन हू इज नॉट वॉण्ट टु डाइ' तथा 'द चाइल्ड व्हिच इज नॉट वॉण्ट टु बी वॉर्न।'।

कवि कुरुप की प्रतिभा निरन्तर विकासशील रही। उनकी सर्जनात्मकता भी अधिकाधिक परिपक्वता और दार्शनिकता की ओर उन्मुख रही। इसीलिए जहाँ 'ओडक्कुपल' में संग्रहीत कविताएँ उनकी अत्यन्त महत्वपूर्ण कविताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनकी परवर्ती कविताएँ, जो 1950 से 1965 के बीच लिखी गयी हैं, उनके अधिक प्रौढ़ और गम्भीर चिन्तन का परिचय देती हैं।

कवि कुरुप ने पुरस्कार में मिली राशि से मलयालम में 'ओडक्कुपल' नाम से एक पुरस्कार की स्थापना की थी। यह पुरस्कार मलयालम की किसी काव्य कृति पर प्रति वर्ष दिया जाता है।

ऐसे चयन हुआ प्रथम पुरस्कार योग्य कृति का

प्रथम पुरस्कार के लिए 1925 से 1958 के बीच प्रकाशित कृतियां विचारणीय थीं। प्रस्तावित कृतियों में से प्रत्येक भाषा की सर्वश्रेष्ठ एक-एक कृति चुनने के लिए पहले चौदह भाषा परामर्श-समितियों की बैठकें हुईं। जो कृतियां यहां चुनी गयीं उन पर भाषा-वर्ग समितियों द्वारा विचार किया गया और सब में से सात भाषाओं (हिन्दी, बांग्ला, मराठी, उर्दू, मलयालम, तेलुगु, कन्नड) की सात कृतियां आगे आयीं।

इन सात का अधिकारी विद्वानों द्वारा परस्पर तुलनात्मक मूल्यांकन कराया गया। अन्त में सब समितियों की सब रिपोर्टें, समीक्षकों, मूल्यांकन-कर्ताओं की सम्मतियां, तथा हिन्दी रूपान्तर की प्रतियां विचार-निर्णायक प्रवर परिपद के पास प्रस्तुत कर दी गयीं। विचारार्थ प्रवर परिपद की यह बैठक डॉ॰ सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में 19 नवम्बर, 1965 को नई दिल्ली में हुई। अन्तिम निर्णय के दिन 29 दिसम्बर, 1965 को प्रवर परिपद की वही फिर बैठक हुई। डॉ॰ सम्पूर्णानन्द अध्यक्ष थे, भाग लेने वाले अन्य सदस्य थे: श्री काका साहब कालेलकर, डॉ॰ आर॰ आर॰ दिवाकर, डॉ॰ नीहार रंजन रे, डॉ॰ बी॰ गोपाल रेड्डी, डॉ॰ कर्णसिंह, श्रीमती रमा जैन, श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, श्री पी॰ बी॰ कर्मण्डगडकर, डॉ॰ पी॰ रायबन, और डॉ॰ हरेकृष्ण मेहताव।

परिपद की इस बैठक के सामने केवल चार कृतियां रह गयी थीं। बांग्ला कवि काजी नजरूल इस्लाम की 'अग्निवीणा', तेलुगु उपन्यासकार विश्वनाथ सत्यनारायण की 'विईपादगुलु, कन्नड कवि डी॰ बी॰ गुण्डप्पा की 'मन्नुटीम्बगंगा' और मलयाली कवि जी॰ शंकर कुरूप की 'ओडक्कुपल'। चारों में से परिपद के सदस्यों ने सर्वसम्मति से मलयाली कवि जी॰ शंकर कुरूप की कृति 'ओडक्कुपल' को ही इस प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के योग्य ठहराया।

ताराशंकर घंघोपाध्याय

ख्यात नाम : तारा बाबू

जन्म : 23 जुलाई, 1898

स्मृति शेष : 1971

पुरस्कृत कृति : गणदेवता

भाषा : बांग्ला

विधा : उपन्यास

पुरस्कार अवधि : 1925 से 1959

के बीच प्रकाशित साहित्य में सर्वश्रेष्ठ

पुरस्कार अर्पण : 15 दिसंबर, 1967

भावलंकर हाल, नई दिल्ली

पुरस्कार राशि : एक लाख रुपया

दूसरा पुरस्कार : 1966

ताराशंकर वंद्योपाध्याय

ताराशंकर वंद्योपाध्याय का जन्म पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले के अन्तर्गत लाभपुर नाम के छोटे-से गाव में एक साधारण जमींदार घराने में 23 जुलाई, 1898 को हुआ। 1898 अर्थात् 19वीं और 20वीं शताब्दियों का सन्धिकाल, विक्टोरिया के शासन और उससे प्रतीकित जीवन-युग के अन्तिम वर्ष : देश में निरवाध शान्ति और समस्याहीनता, या कहा जाये कही-कही आभास था, पर सीमित और स्वल्प रूप में, छोटे-छोटे प्रान्ति कारी दलों का छिटफुट सघटन हो रहा था, किन्तु व्यापक रूप से राजनैतिक चेतना अभी फूटी न थी। अंग्रेजी शिक्षा अवश्य फैल चली थी, किन्तु, सब मिलाकर, देश का जीवन था—जैसे बंधे हुए जल का गोताखोर। बंगाल में स्थायी बन्दोबस्त के परिणामस्वरूप जमींदारों का प्रभुत्व, आर्थिक आय कम होते भी सामन्ती दम्भ, और भारत की सनातन संस्कृति के नाम पर आडम्बर-प्रपञ्च, नाना संकीर्णताएं, भेद और सामाजिक दमन। पश्चिम बंगाल के जिस जिले में ताराशंकर जनमे, वह आसपास का सारा प्रदेश इतिहास में राठदेश के नाम से अभिहित है। अन्यथा भी इसकी ख्याति है। भगवान् महावीर की यह विहार-भूमि रहा है। भक्ति-साहित्य में और तन्त्र साधना-क्षेत्र में राठदेश सम्बन्धी अनेक उल्लेख मिलते हैं। लाभपुर से सात-आठ मील पूर्व चण्डीदास का जन्म स्थान है और बीस मील नैऋत्य में जयदेव का; उधर ही शान्तिनिकेतन भी है। प्रदेश भर में जहाँ-तहाँ शाक्त साधकों के साधना पीठ हैं और वैष्णव भक्त पुरुषों के आराधना मन्दिर। ताराशंकर का वंद्योपाध्याय घराना इस प्रदेश में पीढ़ियों से है। पिता श्री हरिदास वंद्योपाध्याय जमींदार बड़े न थे, आर्थिक स्थिति भी तदनु रूप ही थी, पर बड़े व्यक्तित्व-सम्पन्न थे और सामन्ती मान-गर्व भी उनका कम न था। ताराशंकर आठ वर्ष के थे जब पितृविहीन हुए, किन्तु

भारत का सनातन बोध उन्हें अपने पिता से ही प्राप्त हुआ जो अलवय में ही अंखुवाने लगा था ।

पिता का स्वभाव ताराशंकर में प्रतिमूर्त हुआ, पर-निरन्तरक प्रभाव उन पर माता श्रीमती प्रभावती देवी का रहा । श्रीमती प्रभावती देवी पटना के एक सुसंस्कृत एवं प्रबुद्ध प्रवासी बंगाली परिवार की कन्या थीं और प्रकृति से ही बड़े उदार विचारों की । सनातन भारतीय आदर्शों के प्रति निष्ठा के साथ-साथ नूतन के प्रति जागरूकता एवं सभी दृष्टिकोणों के प्रति एक सहिष्णुता का भाव ताराशंकर को मूल में माता की ही देन थी । माता से ही घुट्टी में उन्हें देश-प्रेम और समाज सेवा की भावनाएं मिली । जो लोरियाँ और झालकथाएँ मां सुनातीं उनमें अनिवार्य रूप से कहीं-न-कहीं विद्यासागर, बंकिम या विवेकानन्द का नाम पिरोया हुआ रहता । एक और नाम भी कानों में वह डाला करतीं : खुदीराम बोस । शिशु ताराशंकर की मनोभूमि को उत्तराधिकार में प्राप्त आदर्शों के बीज, माता की इस ममता-भरी आलोक दिशा में संवर्धित हुए । माता जब तक जीवित रही अपनी इस सफल कृति की उपलब्धि पर एक कुशल सृजेता-शिल्पी का परितोष-भरा आनन्द अनुभव करती रहीं ।

माता के अतिरिक्त, ताराशंकर के निर्माण और विकास की चेतना-दिशा देने में उनकी बुआ का भी कम योगदान नहीं रहा । सामन्ती युग के संस्कारों की दृष्टि से जैसे पिता, वैसी बुआ । वंशगत हठीला स्वभाव और आभिजात्य का स्वाभिमान तारा बाबू में पोरों तक था तो केवल संस्कारवश नहीं, बहुत अंशों में उनके व्यक्तित्व की रेखाओं में ये रंग बुआ के सहज दुलार और दीक्षाओं द्वारा भरे हुए थे । तारा बाबू के मन में इनके प्रति कितनी गहरी और असीम श्रद्धा रही यह इसी से प्रकट है कि 'घात्रीदेवता' उपन्यास की घात्रीदेवता वास्तव में यह बुआ शैलदेवी ही थी ।

तारा बाबू की प्रारम्भिक शिक्षा लाभपुर के अंग्रेजी विद्यालय में हुई । 1916 में मैट्रिकयुलेशन करके, विशेषकर माता की प्रेरणा पर, कलकत्ते आ गये और सेन्ट जेवियर्स कॉलेज में आई० ए० में प्रवेश लिया । तब प्रथम महायुद्ध का काल था । देश में अबोधता थी और घन-जन का शासनसत्ता द्वारा युद्ध में भरपूर होम किया जा रहा था । राजनैतिक चेतना कुछ अंशों

मे फूट चली थी। यह अवश्य था कि कहीं जरा कुछ होता कि पुलिस की पैनी आख पहुच जाती और राजतन्त्र तत्काल सक्रिय हो उठता। नवयुवक ताराशंकर भी इस बीच कुछ क्रान्तिकारियों के संस्पर्श में आ चले थे। कॉलेज में किसी राजनैतिक विषय पर उन्होंने अपना स्वतन्त्र मतामत और खरी आलोचना व्यक्त की। परिणामस्वरूप वह वहा से हटाकर लाभपुर में नजरबन्द कर दिये गये। महायुद्ध की समाप्ति पर जब बन्धन शिथिल हुए तो पीड़ित मन और देह लिए वे फिर कलकत्ते आये और साउथ सर्वेन कॉलेज (वर्तमान सर आशुतोष मुखर्जी कॉलेज) में प्रवेश लिया। कुछ मास शिक्षा चली किन्तु अस्वास्थ्यवश वह प्रयत्न ही छोड़ देना पड़ा।

ये घटनाएँ मा की योजना पर भारी आघात बनी। उसके संजोये हुए सारे सपने हठात् टूट गये। ताराशंकर ने मा की इन दिनों की मनोदशा और अपनी उस समय की भावनाओं का चित्रण बाद में लिखे कथा-उपन्यासों के पात्रों के माध्यम से किया है। इसी बीच मैट्रिक्युलेशन परीक्षा पास की और उसके तत्काल बाद उनका विवाह भी हो चुका था। तारा बाबू की पत्नी श्रीमती उमादेवी अत्यन्त सरल हृदया नारी थी। वे लाभपुर के ही एक धनी व्यवसायी पिता की पुत्री थी। उस समय उनके पिता एक कोलियरी के मैनेजर थे। स्वभावतः उनकी इच्छा थी कि ताराशंकर इस व्यवसाय को पकड़ें। सबके आग्रह पर 1919 में इन्होंने इस क्षेत्र में बैठने का प्रयत्न भी किया। किन्तु अपने को उधर लगाने के अनेक प्रयत्न करने पर भी इस व्यवसाय का कलाज्ञान उनकी पहुँच-पकड़ के बाहर ही रहा। और वे अब सहज और अनिवार्य रूप से अपना सारा समय जमींदारी की देखरेख और गांव की समाज के सेवा-कार्यों में लगाने लगे। सेवा-कार्यों के निमित्त एक छोटी-सी सस्था भी उन्होंने संघटित की थी। इस प्रकार, गांव के और जिले के विभिन्न वर्गों के लोगों से सम्पर्क बढ़ा। उन्होंने न केवल सबके सुख-दुख को ही चीन्हा, बल्कि हरेक की समस्याओं और मूल ग्रन्थियों को भी पहचानने का अवसर पाया।

1921 में, जब असहयोग आन्दोलन छिड़ा तो उसकी देशव्यापी लहर में ताराशंकर भी आ गये। दो वर्ष बाद 1922-24 में समूचा बीरभूम जिला कॉलरा से भयंकर रूप में आक्रान्त हुआ। स्थिति यहां तक हो गयी

कि अपनों के पास जाते हुए लोग घबराते थे। ताराशंकर ने उन दिनों एकान्त लगन और उत्साह के साथ जन-जन की सेवा-परिचर्या की। समाज सेवा के इस काल में ही जब कभी अवकाश के दिन पा जाते तो वे छोटी-छोटी कविताएं लिखते। इस प्रकार ताराशंकर बन्धोपाध्याय की साहित्य रचना यहां से प्रारम्भ होती है और सर्वप्रथम काव्य विधा में। ये साधना-कालीन कविताएं सम्भवतः 1926 में पुस्तकाकार प्रकाशित हुईं। सब साठ पृष्ठ सामग्री, तीन अध्यायों में सजायी हुई: इसी से शीर्षक था 'त्रिपत्र', प्रकाशक थे श्री चन्द्रनारायण मुखोपाध्याय, लालबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता। पुस्तक अब दुर्प्राप्य है।

कुछ दिनों बाद, सम्भवतया अपने सम्बन्धियों के ही आग्रह पर, ताराशंकर ने दोबारा कोयला व्यवसाय में प्रवेश करने का प्रयत्न किया और बड़े व्यवसाय संस्थान में किसी पद पर नियुक्त होकर कानपुर गये। छह मास वे वहां रहे, पर जो काम पहले रास न आया था वह फिर भी न आया। और तारा बाबू गांव लौट आये। उस युग में यहां भले घरों तक के युवक अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विकास का एक ही माध्यम जानते और मानते थे। और वह था 'अभिनय'। ताराशंकर ने किशोर वय से ही इस क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। कानपुर से लौटने के बाद अभिनय के प्रयोजन से नाटक-रचना भी आरम्भ की। 'मराठा तर्पण' पहली रचना थी। लाभपुर के मंच पर इस नाटक का अभिनय सफल माना गया, अभिनय की प्रशंसा कलकत्ते की एक पेशेवर नाट्य मण्डली ने भी की। किन्तु, जब उसी मण्डली ने उसे अभिनयार्थ स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो ताराशंकर ने नाटक-रचना का ही परित्याग कर दिया।

इसके बाद से ही तारा बाबू के उपन्यास और कहानी लेखन का सूत्रपात होता है। उनका प्रथम उपन्यास था 'दीनारदान' जो साप्ताहिक 'शिशिर' में धारावाहिक प्रकाशित हुआ। 'दीनारदान' उपन्यास पढ़ा अवश्य गया, पर उन्हें अभीष्ट प्रशंसा और प्रोत्साहन अपनी एक कहानी के प्रकाशन से मिला। 'रसकली' शीर्षक यह कहानी 1928 में मासिक 'कल्लोल' द्वारा सादर गृहीत हुई, और इस अनुरोध सहित कि तारा बाबू अपनी रचनाएं बराबर दें। शंलजानन्द मुखोपाध्याय और प्रेमेश मित्र इस मासिक

के माध्यम से वाग्ला साहित्य को एक नयी भूमिमा दे रहे थे। वह नूतनत्व का प्रयत्न तारा बाबू को मोहे बिना कैसे रहता ! उन्होंने सहयोग दिया, पर थोड़े ही दिनों में अनुभव किया कि जैसे वे भूमिमाएं उनकी प्रकृति के सर्वथा अनुकूल न हों। 1927 से 1929 तक के तीन वर्ष में तारा बाबू गांव के विभिन्न सेवा-कार्यों में भी संलग्न रहे। मलेरिया निवारण समिति के वह मन-प्राण थे, दो बार यूनिजन बोर्ड के अध्यक्ष भी हुए। किन्तु ये अर्ध-सरकारी संस्थाएं थीं। इनमें खपना सम्भव न हुआ। उसी समय असहयोग आन्दोलन ने जोर पकड़ा और तारा बाबू ने, स्वयं अपने शब्दों में "जीवन की सारी कामना को एकत्र करके देश के स्वाधीनता संग्राम में उसकी आहुति दे दी।" वे 1930 में स्थानीय अंचल का नेतृत्व करते गिरफ्तार हुए और चार मास के लिए काराखाने में बंद कर दिये गये।

इस चार मास के काराकाल ने तारा बाबू की जीवनधारा को बिल्कुल ही मोड़ दिया। उनके सामने दोनो मार्ग थे : राजनैतिक एवं सामाजिक सेवा-सम्मान का और साहित्य रचना का। जन्मना वे स्वयं गांव और गांव के जीवन-परिवेश का अंग थे। सेवाकार्य करते हुए उन्होंने समूचे अंचल की अवस्था और समस्याओं का भीतर तक परिचय पाया। न जाने किन-किन विचार कल्पनाओं को उनके चेतन और अवचेतन ने समोया, पर जेल में राजनैतिक दलबन्दी और आपसी सघर्षों का जो रूप उन्होंने देखा उसने उन्हें इतनी वितृष्णा दी कि 1931 में कारा-मुक्त होने पर स्वागत समारोह में ही, उन्होंने स्पष्ट कह दिया : "आन्दोलनों के पथ से विदा। मैं अब मातृ भूमि और स्वाधीनता युद्ध की सेवा, साहित्य के पथ से करूंगा।" और, राजनीति और समाज-सेवा के क्षेत्रों से अपने को समेटकर तारा बाबू भगवती बाबेबी के प्रांगण में उपस्थित हो गये।

जेल जाने से पूर्व उन्होंने एक और उपन्यास लिखा था जो सावित्री प्रसन्न चट्टोपाध्याय द्वारा सम्पादित मासिक 'उपासना' में क्रमशः प्रकाशित हुआ था। मृत होकर आने के बाद तारा बाबू ने इसे 'चैताली पूर्णि' शीर्षक से पुस्तकाकार प्रकाशित कराया। पुस्तक नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को समर्पित की गयी। यह उनका पहला प्रकाशित उपन्यास है। इसके अनन्तर दूसरा उपन्यास 'पाषाणपुरी' निकला जो कारावास में लिखा गया

या। 'चैताली घूर्ण' के माध्यम से ग्राम-जीवन और ग्राम-इकाई के विघटन का चित्रण किया गया है, 'पाषाणपुरी' में कारा जीवन और मानव-चरित्र के विद्रूपण का अंकन है। 1932 या उसके आसपास ही परिवार में एक दुःखद घटना हुई। तारा बाबू की एक चार वर्ष की कन्या थी जिसका अकस्मात् निधन हो गया। मन को गहरा आघात लगा। तारा बाबू ने पुत्री की चिता के उत्ताप को छाती में समोये एक बड़ी मर्मस्पर्शी कहानी 'श्मशानघाट' लिखी। रजनीकान्तदास की पत्रिका 'बंगश्री' के प्रवेशक में यह आयी। कहानी इतनी अपूर्व मानी गयी कि बहुत दिनों तक चर्चा का विषय बनी रही।

बांग्ला साहित्य समीक्षकों का मत है कि यही से तारा बाबू की साहित्य साधना का द्वितीय अध्याय आरम्भ होता है। एक प्रकार से 'बंगश्री' के दो वर्ष का इतिहास और तारा बाबू की दिनोदिन बढ़ती ख्याति एवं लोकप्रियता परस्पर अंगांगिभाव से सम्बद्ध हैं। 1934 में 'बंगश्री' द्वारा ही उनकी रचना 'जमींदारे मेये' के कुछ अंश प्रकाश में आये। बाद की प्रसिद्ध 'घात्रीदेवता' शीर्षक से यही उपन्यास 'शनिवारेर चीठि' में धारा-वाहिक निकला। प्रायः यही समय है जब प्रथम श्रेणी के बांग्ला कथाकार, उपन्यासकार के रूप में तारा बाबू की प्रतिष्ठा प्रख्याति का प्रसार प्रारम्भ होता है। 1939 से 1967 तक के अगले ढाई दशक का सुदीर्घ काल उनके जीवन में निरन्तर रचना सृजन और मान-सम्मान अर्जन का काल है। इसमें से भी 1939 से 1944 तक के छह वर्षों का अपना एक विशेष महत्व है। 1939 में 'घात्रीदेवता' पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ, फिर 1944 तक एक के बाद एक पांच और विशिष्ट उपन्यास कृतियाँ: 'कालिन्दी', 'गणदेवता', 'पंचग्राम', 'मन्वन्तर', 'कवि'। इन्हीं छह वर्षों में कई कथा-संग्रह और दो नाटक, 'कालिन्दी' और 'दुइ पुरुष' भी प्रकाश में आये। दोनों नाटक मंच पर भी सफल उतरे। फलस्वरूप तारा बाबू अग्रणी नाटककार भी गिने जाने लगे।

तारा बाबू ने बंगाल के प्राचीन सामन्ती तन्त्र को नष्ट होते देखा था, साथ ही आधुनिक यन्त्र-प्रधान और अर्थ प्रमुख सभ्यता के आगमन को भी, स्वभावतः उनके सृजेता शिल्पी चेतन-अवचेतन मन पर जीवन की ऐति-

हासिक विनष्टि, विवर्तन एवं नवसूचना की स्पष्ट छाप आयी; और इनके आधार पर अपने उपन्यासों में उन्होंने मामन्त-तन्त्रीय प्रजापीडन, जिजी-विषा, दुराग्रह तथा स्वेच्छाचार के साथ उदारभाव, आत्मत्याग और जीवन-यज्ञ की दीप्ति का वर्णन किया तो दूसरी ओर यन्त्रशिल्प और 20वीं शताब्दी की तत्कालीन नयी चेतना की महिमा को भी रूप-स्वर दिया।

अपने साहित्यिक जीवन में तारा बाबू ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा से पूर्व तक उपन्यास, कहानी, नाटक, भ्रमणवृत्त, आत्मचरित आदि सब मिलाकर 108 ग्रन्थों की रचना कर चुके थे। विधा-क्रम से इनमें थे 50 उपन्यास, 41 कथासंग्रह, 9 नाटक, 4 आत्मजीवनी, 5 प्रबन्ध-संग्रह, 1 कविता-संग्रह, 1 भ्रमणवृत्त। इन कृतियों में से कई नाटक और कई उपन्यासों के नाट्य रूपान्तर कलकत्ते के रंगमंच पर सफल उतरे थे; उनकी कई कथा कृतियाँ चित्रायित हो चुकी थी। वे रवीन्द्र पुरस्कार (1955) और साहित्य अकादमी पुरस्कार (1956) से भी समादृत हुए थे।

कुप्पालि बैकटप्प पुट्टप्प

ख्यातनाम : कुर्वेपु

जन्म : 29 दिसंबर, 1904

पुरस्कृत कृति : श्री रामायण दर्शनम्

भाषा : कन्नड़

विधा : महाकाव्य

पुरस्कार अवधि : 1935 से 1960

के बीच प्रकाशित साहित्य में

सर्वश्रेष्ठ दो रचनाओं में से एक

पुरस्कार अर्पण : 20 दिसंबर, 1968

विज्ञान भवन, नई दिल्ली

पुरस्कार राशि : पचास हजार रुपया

तीसरा पुरस्कार : 1967

कुप्पालि वेंकटप्प पुट्टप्प

कृति साहित्य-ग्रन्थाओं में ऐसी प्रतिभाएं तो अनेक मिलेंगी जिन्होंने किसी एक साहित्यिक विद्या में विनिष्टता अर्जित की, किन्तु ऐसा असाधारण व्यक्तित्व साहित्य के इतिहास में विरल ही देखने में आयेगा जिसकी सक्षमता का विभिन्न साहित्यिक विद्याओं पर एक जैसा अधिकार हो। हमारे आज के युद्धों में घरे और भय के मारे हुए युग में समर्थ महाकाव्य की रचना तो विलकुल ही असम्भाव्य है। इस वास्तविकता के अपवाद के रूप में श्री कुर्वेणु ही मानने आते हैं। श्री कुर्वेणु एक महान् साहित्य-शिल्पी हैं जिन्होंने कन्नड़ साहित्य को अज्ञानी साहित्यिक विद्याओं, अकल्पीय छन्दरूपों, एवं आध्यात्मिक भावचेतनामूलक काव्यानुभूतियों से सुसम्पन्न किया है। साहित्य की विभिन्न विद्याओं में ज्ञायद ही कोई हो जिसे उनकी चारदक्षता का संस्पर्श नहीं मिला। उनका कृतित्व इतना विपुल और प्रातिभ है कि देखकर साहित्य का अध्येता स्तब्ध रह जाता है, और कन्नड़ साहित्य सब विश्व के विकासप्राप्त साहित्यों में कहीं भी समानता और गौरवपद का दावा अधिक विश्वासपूर्वक कर सकता है।

इस महान् द्रष्टा कवि कुर्वेणु का जन्म 29 दिसम्बर, 1904 को, कुप्पालि में हुआ था जो मलेनाड में कोण-तीर्थहल्ली रोड पर तीर्थहल्ली से 9 मील दूर एक विलकुल छोटा-सा पुरवा है। एक घर-घराने की यह बस्ती वहां के प्राकृतिक परिवेश में ऐसी जान पड़ती है मानो कोई दिव्य सौन्दर्य का पान किये पर्वत की गोद में आसन मारे ध्यानमग्न बैठा हो। कुर्वेणु के पिता-माता, वेंकटप्प गौड और सीतम्मा, बड़े मुसंस्कृत और एक भरेपूरे सम्मिलित परिवार वाले थे। परिवार के अन्यान्य बच्चों के बीच ही कुर्वेणु का बालपन बीता और बही स्लेट की पाटी पर उनका अक्षरज्ञान हुआ। अध्यापक महोदय कभी तो वहां रहते नहीं थे और कभी दिनों तक

आते नहीं, इसलिए प्रारम्भिक शिक्षण न नियमित हुआ और न व्यवस्थित ही। किन्तु देवी विधान और सहज प्रेरणा पर बालक कुर्वेपु अपनी यथायं मां और शिक्षागुरु प्रकृतिदेवी की प्रभावशाला में आप ही दीक्षित हो चला। देवी प्रकृति भी उस बालक की मन्तःस्फूर्त भावनाओं को पहचान कर यों मुक्त मन से उस पर अपने रहस्य उद्घाटित करने लगी मानो इसी आत्मा को जन्मान्तरों में खोजा था और अब प्रतीक्षा में थी।

फिर देवी इच्छा हुई कि इस प्रकृति के लाटले को उसकी प्रेरणास्थली से छुड़ाकर नागर सभ्यता और नागर आचार-व्यवहार के अनचीन्हे-पराये वातावरण में रोपा जाये। और उच्चतर शिक्षा की आकुल लगन कवि को मलेनाड से मैसूर ले आयी; यही वह प्रकाश में आये। यहाँ स्कूल-काल में ही शैवसपीयर से लेकर तॉल्सताय तक पश्चिम के जितने भी महामहिम साहित्यस्रष्टा थे, सब का उन्होंने पारायण कर डाला। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द की जीवनियों और वाणी से परिचित होने पर तो इन्हें आलोक के नये-नये क्षितिज सामने खुलते दिखे। ये ही स्कूल के दिन थे जब कुर्वेपु ने अंगरेजी में काव्य-रचना प्रारम्भ की। इन कविताओं का संग्रह 'विगिनसं म्यूज' शीर्षक से सन् 1929 में प्रकाशित हुआ। उन्हीं दिनों संयोग से मैसूर में कहीं कवि की भेंट प्रख्यात आइरिश कवि जे० एच० कजिन्स से हुई और इन्होंने अपनी कविताएं दिखायी। बड़े चाव और सराहना के भाव से उन्होंने पढ़ीं और इन्हें कन्नड में लिखने का परामर्श दिया। सरुण कवि ने अपनी भाषा की परिसीमाओं और अनुवर्तता की बात बतायी, पर आवास की ओर लौटते हुए एक कविता 'स्प्रिग' का कन्नड में रूपान्तर किया और सफलता पर जो हृष्य-आह्लाद उस समय अनुभव हुआ उसी के फलस्वरूप एक दिन उनकी काव्य-प्रतिभा पराकाष्ठा के शिखर पर लहराने लगी।

इस प्रकार उस अव्यक्त दिव्यता की उन्होंने प्रतीति प्राप्त की जो मातृभाषा के माध्यम से प्रकट होने की उत्सुक प्रतीक्षा में थी। फिर तो कुर्वेपु ने काव्य-रचना के द्वारा ही सर्वोच्च की उपलब्धि के लिए अपनी तमाम शक्ति की समर्पित कर दिया। उन्होंने काव्य-विद्या को आनन्द-मोद की दृष्टि से नहीं, अपितु, परम दिव्य और सत्य के अन्वेषी की भावना से

अपनाया है। उनका दृढ़ विश्वास है कि कविता महान् न होगी यदि कवि की आध्यात्मिकता ही लयात्मक ध्वनि-विधान में रूपान्तरित होकर न आयी हो। और कुवेंपु की तो प्रत्येक रचना, वह गीत हो या नाटक, कहानी हो या महाकाव्य, आध्यात्मिकता से ही अनुप्राणित है। 'स्प्रिंग' को कन्नड़ में प्रस्तुत करने के दिन से लेकर आज तक वह निरन्तर और अचूक भाव से साहित्य-सर्जना करते आये हैं और न केवल कोई कवि-क्लान्ति कभी नहीं आयी बल्कि अपनी अनुभूतियों के नित नये साम्राज्य ही उन्होंने उद्घाटित किये। उनके आध्यात्मिक विकास-उत्कर्ष को प्रथम कविता 'अमलान कये' से श्रेष्ठतम कृति 'श्रीरामायणदशमम्' तक एक अटूट रेखा-बंधे रूप में देखा जा सकता है।

कुवेंपु की रचनाओं से ऐसा प्रदर्शित न होगा कि किसी परम्परा का परित्याग किया गया है। पर कुवेंपु जन्मजात क्रान्तिकारी है और अपेक्षित सभी गुण उनमें विद्यमान हैं। कन्नड़ भाषा और साहित्य के क्षेत्रों को उन से सहज रूप से अनेक नये दिशामार्ग प्राप्त हुए हैं। कन्नड़ साहित्य को समृद्ध करने में तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। यह सत्य है कि उनकी प्रारम्भिक कृतियों में कुछ त्रुटियाँ थी, पर जैसा किसी समीक्षक ने मन्तव्य प्रकट किया : "ऐसी त्रुटियाँ तो महान् कवियों से शुरू-शुरू में प्रायः हुईं।" थोड़े समय में ही ये दूर हो गयीं और फिर तो कुवेंपु उत्कर्ष का शिखर के बाद शिखर के बाद शिखर छूते चरम शीर्ष तक आ पहुँचे। वह वास्तव में एक कलाकार हैं जिन्हें पूर्णतया समझने के लिए काव्याशास्त्र के सीधे-सरल नियम सहायक न होंगे। उनकी कृतियाँ मात्र वास्तविकता को सामने नहीं लातीं, जो परा-वास्तविक है उसका भी संदर्शन कराती हैं। वे समकालीन समाजगत होने के साथ-साथ अपने आयामों में महाकाव्य भी होती हैं। कुवेंपु किसी प्राचीन विषय-वस्तु को भी लेते हैं तो लोक-समाज की रुचियों को देखते उसमें चाहे जो परिवर्तन नहीं करते, उनकी कृतियों में तो राष्ट्र को मिला अतीत का समूचा रिक्त उसके वर्तमान की अनुरूपता में ढाला हुआ मिलता है। उनकी वाणी ही एक व्यक्ति की न होकर सम्पूर्ण राष्ट्र की आत्मा की वाणी होती है।

1936 में प्रकाशित अपने उपन्यास 'कानूर हेग्गडित' में, जो एक

गद्य महाकाव्य है और कन्नड़ भाषा में अपने प्रकार की पहली रचना, उन्होंने मलेनाड के जीवन-ससार का चित्रण किया है; और इसमें जहाँ एक ओर प्राकृतिक सौन्दर्य की असारता और भव्यता का अंकन हुआ वहाँ दूसरी ओर जीवन के अप्रिय और अस्वस्थ पथों का भी निर्मम निरपेक्षता के साथ वर्णन किया गया है। यों इसका पूरा परिप्रेक्ष्य और चरित्र स्थानीय है, किन्तु वे सर्वदेशीय भी हो जाते हैं। क्योंकि इस उपन्यास में चित्रण अधूरे या अंशमात्र जीवन का नहीं, समग्र और सम्पूर्ण जीवन का किया गया है। 1967 में उनका दूसरा उपन्यास 'मुलेगलल्लि मडुमगलु' आया। इसमें मलेनाड का उससे भी पूर्व का जीवन चित्रित किया गया है। पिछले उपन्यास से यह कहीं बड़-बड़कर है, भले ही ऊपर से देखनेवाले पाठक को ऐसा न लगे। यहाँ कवि अपनी आध्यात्मिकता के स्तर पर अधिक प्रौढ़ है : उसे जीवन के प्रति मोह-बाधा जैसे अब नहीं रह गयी। इस कृति में लेखक के माध्यम का सहारा लिये बिना जीवन स्वयं अपने को उघाड़ता चलता है : मानो आदि से अन्त एक 'सामूहिक अचेतन मन' सक्रिय हो। यह देखकर सचमुच आश्चर्य होता है कि अपने आध्यात्मिक ओज का 'श्रीरामायण दर्शनम्' जैसी महा-महिम वर्लिसिक में भरपूर उपयोग कर लेने के बाद भी इस विलक्षण उपन्यास की सृष्टि के लिए इतनी ऊर्जा कवि में थी।

'श्रीरामायणदर्शनम्' महाछन्दों में रचा हुआ कन्नड़ भाषा का प्रथम महाकाव्य है जो श्री वाल्मीकि रामायण पर आधारित होते हुए भी नये-नये आयामों का विस्तार पाकर पूर्णतर हो उठा है। इस बहुआयामी महाकाव्य में वास्तव और वास्तविक, कालगत और शाश्वत, सामयिक और चिर-स्थायी, तथा भौतिक और आध्यात्मिक, सबका एक विराट् सम्पूर्ण में अन्त-प्रेरित कुशलता के साथ समेकन हुआ है। यह कुर्वेणु की अत्यन्त विशिष्ट रचना है जहाँ अतीत का वर्तमान में भविष्यत् से करस्पर्श होता है, जहाँ दिव्यता दानवता को आलिगन में लेती है, और जहाँ महान् की परिणति में तुच्छतम भी योगदान करता है। यहीं पर कवि को 'मूल मानव' और, भावी 'अतिमानव' की ओर दृष्टि साधे, 'आधुनिक मानव' दोनों रूपों में लक्षित किया जा सकता है। 'श्रीरामायणदर्शनम्' वास्तव में एक समूचे आध्यात्मिक जीवन का निष्कर्ष है और एक तन्मयकारी अतिमानस-चेतना का अवदान,

जहाँ पूर्व और पश्चिम भी परिणय-प्रीति के सूत्र में बंधे मिलते हैं। कहा गया है कि इस महाकाव्य में “एक थोड़ा प्राणवान् व्यक्ति की आजीवन भावना-साधना का सार-सत्त्व जीवनातीत जीवन के उद्देश्य से क्षयमुक्त हुआ आसचित है।”

कुर्वेपु की बहुमुखी प्रतिभा साहित्य-सर्जना तक ही सीमित नहीं। यों बहुत मिलना-जुलना उन्हें नहीं सुहाता, जनसमूहों से तो भय जैसा खाते हैं; और ऐसी कार्यप्रवृत्तियों से दूर भागते हैं जो ‘साधना’ में अन्तराय बनें। किन्तु सोपे जाने पर किसी काम को यदि स्वीकार कर लेते हैं, भले ही उन की दृष्टि से वह कितना ही ‘सांसारिक’ हो, तब उसमें पूरे मन से लग जाते हैं। मैसूर विश्वविद्यालय में उनका प्रवेश 1929 में कन्नड़ भाषा के व्याख्याता के रूप में हुआ था और एक के बाद दूसरी श्रेणी पार करते वह उपकुलपति पद पर आसीन हुए। देश का यह एक बड़ा विश्वविद्यालय है, और चार वर्ष से अधिक जिस प्रकार इसका कार्य-संचालन इन्होंने किया वह अत्यन्त उल्लेखनीय है। स्नातकोत्तर अनुशीलन-अनुसंधान केन्द्र के रूप में वहाँ ‘मानसगंगोत्तरी’ की स्थापना इसका प्रमाण है, और साथ ही उन की दूरदर्शिता एवं दृढ़ता का भी।

डॉ० पुट्टप्प के प्रोन्नत व्यक्ति को देखने से उनके बड़े अभिजात स्वभाव-वाला होने का भ्रम हो सकता है। वास्तव में वह मूलतः जनसमूह का ही अभिन्न अंग हैं। निर्धन-प्रपीड़ितों के दुःख और कष्ट उनकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं रहे, और सौभाग्य का अनुग्रह जिन्हें नहीं मिला उनकी आपद-विपद और यातना-वेदना के प्रति उनकी सहज-सवेदनशीलता आक्रुल होकर सदा बह-बह आयी है। अनेक गीत और नाट्य-कविताएँ हैं जहाँ उनके अन्तर की करुणा-पीड़ा फूट पड़ी है। सर्वसामान्य के प्रति अपनत्व के इस दृष्टिकोण की ही प्रेरणा पर उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास-प्रसार को अपना समर्पण दिया।

पद्म भूषण से अलंकृत कवि पुट्टप्प के ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा से पूर्व 24 काव्य संग्रह, 5 कहानी/उपन्यास, 7 बालोपयोगी पुस्तकें, 9 पुस्तकें निबन्ध और समीक्षा पर, 11 नाटक, 5 स्मृति-चित्र और कई अनुवाद प्रकाशित हो चुके थे।

उमाशंकर जोशी

जन्म : 21 जुलाई, 1911

स्मृति शेष : 19 दिसंबर, 1988

पुरस्कृत कृति : निशीथ

भाषा : गुजराती

विद्या : कविता

पुरस्कार अवधि : 1935 से 1960

के बीच प्रकाशित साहित्य में

सर्वश्रेष्ठ दो रचनाओं में से एक

पुरस्कार अर्पण : 20 दिसंबर, 1968

विज्ञान भवन, नई दिल्ली

पुरस्कार राशि : पचास हजार रुपया

पुरस्कार राशि से गुजराती कविता के

लिए निशीथ संस्था का श्रीगणेश

तीसरा पुरस्कार : 1967

उमाशंकर जोशी

कुछ लेखक होते हैं जिनका व्यक्तित्व उनके लेखन में सीमित नहीं होता, अन्य अनेक दिशा-क्षेत्रों में भी प्रकाश में आता है, और वह समाज पर प्रभाव उनके जीवन-काल में ही स्थापित कर देता है। उमाशंकर ऐसे ही लेखकों में से हैं। गुजराती के वरिष्ठ कवि-आलोचक श्री बलवन्तराय ठाकोर ने उनके निबन्ध-संग्रह 'गोष्ठी' की समीक्षा करते हुए 1951 में कहा था : "उमाशंकर अब मात्र व्यक्ति नहीं रह गये, न ऐसे लेखक ही कि आदि-आदि की श्रेणी में रख दिये जायें। वह एक दायित्वशील, समर्प और प्रभावशाली लेखक के नाते ऐसे सार्वजनिक व्यक्ति बन चुके हैं कि उपेक्षित नहीं किये जा सकते।"

उमाशंकर का जन्म 21 जुलाई, 1911 को गुजरात के ईडर जिले में बामणा नामक गांव में हुआ था। पहाड़ियों का आचल यामे कलकल करती बहती एक छोटी-सी नदी किनारे बसे इस छोटे-से गांव में ही उनका बचपन बीता और यही प्रारम्भिक शिक्षा हुई। उमाशंकर इसी सरल और मनोमत्त परिवेश की उपज थे। यही के घरती-आकाश और पत्थर-पानी से उनका व्यक्तित्व निर्मित हुआ और उसी में उनकी काव्य-प्रतिभा के भी प्रेरणामूल हैं। अनेक रचनाएँ हैं उनकी, कविताएँ ही नहीं नाटक-कहानी और उपन्यास तक, जिनकी काथा और प्राणों में बामणा की पहाड़ियाँ बसी हुई हैं। जीवन-भर ये पहाड़ियाँ उनकी आँखों में चाहे जब छलछला आती रही।

आगे की शिक्षा के लिए वह ईडर आये और 1926 तक वहाँ उनका स्कूल-काल बीता। उन्होंने लिखा है : "स्कूल में जिस पुस्तक का मुझ पर सबसे अधिक जादू रहा वह बम्बई के एक प्रकाशक का सूचीपत्र था। सुन्दर-सुन्दर पुस्तकों और उनके बड़े-बड़े लेखकों के नाम मेरे किशोर मन की एक गोप्य निधि थे।" स्कूल के अन्तिम वर्ष तक उमाशंकर को लघु-

गुरु का ज्ञान नामाचार को ही था। तरुणाई में उनकी साथ ऐसी कविताएं लिखने की थी जो खूब रोमैण्टिक हों, और रहस्य-रोमांच भरी, सुखद नाटकीय। पर मित्रों को एक मध्ययुगीय कवि का रामायण-अनुवाद सुनाते उन्हें शब्द-सौन्दर्य और शब्दों की काव्यगत लयात्मकता का बोध हुआ। फिर छुट्टियों में जब उत्सव-मेले देखते उन्होंने लोकगीत सुने और आश्विनी की चम्पई चांदनी में गरबा रासगीतों में अवगाहन किया, तब मानव के सवेगों के सुन्दर पक्ष और प्रकृति के अपार विस्तार में उपलब्ध उनके तुल्यरूपों का दर्शन पाया। किन्तु काव्य-सर्जना के लिए अपेक्षित तैयारी अभी अधूरी थी।

1927 में उमाशंकर मैट्रिकुलेशन के लिए अहमदाबाद आ गये। यहां उनके हाथ 'काव्यमाधुरी' की प्रति आयी। इस संकलन ने उनका आधुनिक गुजराती काव्य से साक्षात्कार कराया। नानालाल और बलवन्तराय की रचनाओं ने तो विशेष प्रभावित किया। अगले वर्ष गुजरात कॉलेज में पहुँचकर उन्होंने नानालाल की काव्यनाटिका 'इन्दुमती' और कविता-संग्रह 'चित्रदर्शनी' तथा बलवन्तराय की आलोचना पुस्तक 'लिरिक' बड़े चाव से पढ़ी। दिवाली की छुट्टियाँ आयीं तो मित्रों के संगसाथ में उमाशंकर आबू गये। वहीं उनके जीवन की वह चमत्कारी घटना घटी जिसका न भेद बूझते बना न प्रभाव ही याहा जा सका। वशिष्ठाश्रम के बरामदे में वह खड़े थे, सामने नक्की झील हिलोरें मार रही थी, और सारी जगती पर शरदपूर्णिमा की दिव्य मोहिनी निर्वाध छहर-सहर रही थी। अकस्मात् इस 17 वर्षीय तरुण के कानों में मन्त्र पड़ा: 'इस सौन्दर्यश्री का पान कर, अन्तर से गीत आप फूटेंगे।' उमाशंकर की यही काव्य-दीक्षा थी।

1930 में कॉलेज और पढ़ाई छोड़कर उमाशंकर सत्याग्रह संग्राम में जा सम्मिलित हुए और साबरमती जेल में रखे गये। वहाँ उस वर्ष, उन के जीवन में एक और महत्वपूर्ण काव्यप्रेरक क्षण का आविर्भाव हुआ। उन दिनों उनका ऐसा था कि तारों की ओर दृष्टि जाती तो मुग्ध हुए देखते रह जाते। सारी-रात फिर अक्षर यों ही बीतती। एक दिन उपावेला अभी दूर थी और उमाशंकर ऊपर निहारते बैठे से अपने अन्तर की अयाह गहराइयों की सोचते विस्मित थे, कि अचानक शिरोभाग में कुछ अदृश्य

कही कौंधा और जैसे अंग-अंग का भीतर से मर्दन हुआ हो यों यकित और विस्फुरित से वही लुटक गये। यह एक अपूर्व अनुभूति थी आत्मविस्मरण की, जहां अन्धकार नहीं मंजुल आलोक था और रिक्तता के स्थान पर एक पूर्णता की प्रतीति थी। उन्हें प्रेरणा मिली कि एक काव्य-नाटिका लिखें, और उमी दिन से वह तैयारी में लग गये।

इसी भावना के अन्तर्गत 1931 में, जब काकासाहय कालेलकर के पास विद्यापीठ में थे, उन्होंने 'विश्वशान्ति' लिखी। दो महायुद्धों के बीच रचित उमाशंकर की यह 400 पंक्तियों की कविता गांधीजी की आस्था-वाणी को एक युवा हृदय के ओज-भरे स्वरों में प्रतिध्वनित करती है कि शान्ति की स्थापना एकमात्र अहिंसा-प्रेम के ही द्वारा सम्भव हो सकती है। कविता को पाठक-जगत ने तो समादृत किया ही, कालेलकर और नरसिंहराव जैसे विवेकी आलोचकों ने भी सराहा। तीन वर्ष के बाद उमाशंकर की दूसरी काव्यकृति 'गंगोत्तरी' प्रकाश में आयी जो मानव के मन, सम्बन्धों, और विचार-व्यवहार के विभिन्न पक्षों को लेकर उनके वास्तविकता-बोध को अभिव्यक्त करती है।

1934 में उमाशंकर ने एल्फिन्स्टन कॉलेज में प्रवेश किया। बी० ए० में इतिहास और अर्थशास्त्र उनके विषय थे। 1937 में एम० ए० किया तो गुजराती और संस्कृत लेकर। पहले गोकलीबाई हाई स्कूल विले-पार्ले में अध्यापक रहे, एम० ए० करने के बाद सिडनहम कॉलेज में व्याख्याता हो गये। 1936 में उन्हें 'गंगोत्तरी' पर गुजरात का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 'रंजीतराम सुवर्णचन्द्रक' प्रदान किया गया। अगले वर्ष 'सापनाभारा' शीर्षक से उनके एकांकी पुस्तकाकार आये; इसी वर्ष ज्योत्स्नावेन के साथ उनका परिणयबन्धन भी हुआ। थोड़े दिनों बाद उमाशंकर की कहानियों का पहला संग्रह 'श्रावणी मेलो' निकला और दूसरा वर्ष लगते-न-लगते दूसरा संग्रह 'व्रण अर्घुवे' भी। 1939 में वह स्थायी रूप से अहमदाबाद लौट आये। यहां गुजरात वर्नाक्युलर सोसायटी में, जो 1948 से गुजरात विद्यासभा कहलायी, प्रारम्भ में शोध विभाग में रहे, बाद को प्राध्यापक हो गये। 1939 में ही 'निशीथ' का प्रकाशन हुआ, जो उनका तीसरा काव्य-संग्रह है।

‘निशीथ’ में सब 116 कविताएं संग्रहीत हैं। उमाशंकर की यह कृति गुजराती साहित्य के चौथे से छठे दशक का सर्वोत्तम गीतिकाव्य प्रस्तुत करती है। इसके छन्दों, शैली-शिल्प, रूप-विधान और विषयवस्तु का वैविध्य कवि के मन की विस्तारशीलता और उसकी भावनाओं की गहराई को घोषित करता है। संस्कृत के क्लासिक छन्दों से लेकर गुजराती के नितान्त आधुनिक छन्दों तक का प्रयोग इसमें बड़े अधिकारभाव और विश्वास-कुशलता के साथ किया गया है। कवि के लिए जितनी सुकर और स्वाभाविक कथन-आलाप की शैली बनी है, वाग्मिता और अलंकारपूर्णता की भी। उसने जिस सहजता से सामान्य पद्य, गीति-काव्य और गेयगीत दिये हैं उसी से शोकगीति, चतुर्दशपदियां और काव्यसूक्तियां भी। जिन बिम्बों की यहां कल्पना की गयी है वे परस्पर इतने विभिन्न हैं जितने कि अनचुआ आंसू और आकाश की सुदूरियों में खोया तारक। इसी प्रकार इन कविताओं की विषयवस्तु भी अत्यन्त विविधतापूर्ण है: एक ओर किसी के प्रति पागल प्यार तो दूसरी ओर निखिल मानवजाति का भविष्यत्!

1946 से 1954 तक का काल उमाशंकर ने स्वतन्त्रजीवी होकर बिताया। इसी काल में उन्होंने संस्कृत के क्लासिक काव्य एवं नाट्य साहित्य का गम्भीर अनुशीलन किया। 1954 में उमाशंकर जोशी गुजरात विश्वविद्यालय में साहित्य एवं भाषा विभाग के निदेशक नियुक्त किये गये और साहित्य अकादमी एवं उसकी कार्यसमिति के सदस्य बनाये गये। 1955 में उन्हें गुजराती साहित्य परिषद् के साहित्य विभाग का अध्यक्ष चुना गया। अगले वर्ष वह ललित कला अकादमी में भी आ गये, और भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेष शिष्टमण्डल के सदस्य होकर अमरीका भी गये। लौटते हुए उन्होंने लन्दन में अन्तर्राष्ट्रीय पी० ई० एन० के अधिवेशन में भाग लिया और फ्रान्स, जर्मनी, इटली, यूनान आदि का भ्रमण किया। 1957 में भारतीय पी० ई० एन० के प्रतिनिधि-स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय पी० ई० एन० के टोक्यो अधिवेशन में सम्मिलित हुए और उसी वर्ष कलकत्ते में हुए निखिल भारतीय लेखक सम्मेलन के एक विभाग विशेष की अध्यक्षता भी उन्होंने की। 1961 में उन्हें टैगोर शतवापिणी

आयोजन से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय परामर्श परिषद् में भाग लेने का अवसर मिला और उडिया लेखक संघ 'विपुवमिलन' के प्रधान अतिथि एवं अध्यक्ष भी चुने गये। इसके तत्काल बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय लेखकों के शिष्टमण्डल के सदस्य के रूप में वह सोवियत रुस गये। लौट कर आये तो टैंगोर शतवापिकी समारोह के अन्तर्गत अखिल भारत बंगीय सम्मेलन द्वारा महाकवि के कलकत्ता स्थित जोरासांको वाले आवास-भवन में आयोजित विचार-संगोष्ठी का उन्होंने उद्घाटन किया। 1962 में उमाशंकर भारतीय पी० ई० एन० के मैसूर अधिवेशन के एक विभागीय अध्यक्ष चुने गये; फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय के विशेष आमन्त्रण पर उन्होंने रवीन्द्रनाथ के कहानी-साहित्य एवं उत्तरकालीन काव्य-साहित्य पर एक अत्यन्त विचारपूर्ण तथा मननीय व्याख्यानमाला प्रस्तुत की। अगला वर्ष उन्हें एक मामिक आघात पहुंचाने वाला हुआ : श्रीमती ज्योत्स्नाबेन नहीं रही !

1966 में पूना विश्वविद्यालय के आमन्त्रण पर उन्होंने रवीन्द्रनाथ के काव्य पर एक व्याख्यानमाला प्रस्तुत की और गुजरात विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी निर्वाचित हुए। श्री जोशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार की निर्णायक प्रवर परिषद् का अध्यक्ष बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। वे साहित्य अकादमी के भी अध्यक्ष रहे। श्री जोशी ने पुरस्कार में मिली 50 हजार रुपये की राशि से गुजरात में एक संस्था की स्थापना की जो विश्वभर की श्रेष्ठ काव्यकृतियों के गुजराती अनुवाद के प्रकाशन का सुकार्य करती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा से पूर्व श्री जोशी के दस कविता संग्रह, दो नाटक, चार कहानी संग्रह, एक उपन्यास, दो निबन्ध संग्रह, आलोचना ग्रंथ, दो शोध अनुसंधान, दो अनुवाद, तीन संपादित ग्रंथ प्रकाशित हो चुके थे। 1973 में उमाशंकर जी को उनकी पुस्तक 'कविनी श्रृद्धा' के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला।

□ विशेष : यह पहला अवसर था जब पुरस्कार दो साहित्यकारों को संयुक्त रूप से दिया गया। श्री उमाशंकर जोशी के साथ सहविजेता थे—
कन्नड़ कवि—कुर्वेणु।

सुमित्रानन्दन पन्त

जन्म : 20 मई, 1900

स्मृति शेष : 1977

पुरस्कृत कृति : विदम्बरा

भाषा : हिन्दी

विद्या : कविता

पुरस्कार अवधि : 1945 से 1961

के बीच प्रकाशित साहित्य में सर्वश्रेष्ठ

पुरस्कार अपेण : 19 दिसंबर, 1969

विज्ञान भवन, नई दिल्ली

पुरस्कार राशि : एक लाख रुपया

चोया पुरस्कार : 1968

सुमित्रानन्दन पन्त

कवि सुमित्रानन्दन पन्त का जन्म 20 मई, 1900 को उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के अन्तर्गत कौसानी में हुआ था। वहीं गांव के स्कूल में प्रारम्भिक शिक्षा हुई, फिर वह वाराणसी आ गये और जयनारायण हाई स्कूल से स्कूल लीबिंग परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद के म्योर सेण्ट्रल कॉलेज में प्रवेश किया, पर इण्टरमीडिएट की परीक्षा में बैठे कि उससे पहले ही 1921 में असहयोग आन्दोलन के आवर्त में आ गये। उन्हें फिर सघर्षों के एक लम्बे युग को पार करना पड़ा। निरन्तर यह चेष्टा भी करते हुए कि किसी प्रकार कुछ निश्चिन्त हो और अपने को काव्य एवं साहित्य की साधना में लगा सकें। क्योंकि यह बहुत पहले ही उन्होंने समझ लिया था कि उनके जीवन का लक्ष्य और कार्य कोई है तो काव्य-साधना ही।

सन् 1950 तक जैसे उनका अपना घर कोई न था। उन्हें विवश होकर बराबर ही मित्रों के साथ रहना पड़ता था। यही काल था जब पंतजी की भाव-व्यक्तनाने महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी और श्री अरविन्द की रचनाओं के प्रभाव ग्रहण किये। साथ ही, कुछ मित्रों ने भावसंवाद के अध्ययन की ओर भी उन्हें प्रवृत्त किया और उसके विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पक्षों को उन्होंने गहराई से देखा-समझा। 1950 में उनके जीवन में एक मोड़ आया जब वह रेडियो विभाग से सम्बद्ध हुए। सात वर्षे उन्होंने हिन्दी चीफ प्रोड्यूसर के पद पर कार्य किया, उसके बाद साहित्य-सलाहकार के रूप में। 1950 से 1960 के दशक में उनके काव्य एवं आधुनिक हिन्दी साहित्य को उनके अवदान का विवेचन-मूल्यांकन करती अनेक रचनाएं प्रकाश में आयी।

1961 में भारत सरकार ने 'पद्मभूषण' उपाधि से सम्मानित किया।

इसी वर्ष उन्होंने सोवियत रूस, इंग्लैंड तथा अन्य कई यूरोपीय देशों का भ्रमण किया, और 'कला और बूढ़ा चांद' शीर्षक काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिला। 1964 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष साहित्य पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया और अगले वर्ष हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें 'साहित्य वाचस्पति' की उपाधि से विभूषित किया। देव पुरस्कार और द्विवेदी स्वर्ण पदक वह पहले ही प्राप्त कर चुके थे। विक्रम विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें डी०लिट० की मानद उपाधि प्रदान की।

सुमित्रानन्दन पंत आधुनिक हिन्दी साहित्य के युग प्रवर्तक कवि थे। उन्होंने भाषा को निखार और संस्कार देने, उसकी सामर्थ्य को उद्घाटित करने, तथा सौन्दर्य और लालित्य की दृष्टि से उसे एक सन्तोषजनक रूप प्रदान करने के अतिरिक्त जो नव-नवीन विचार-भावों की समृद्धि दी है वह क्रांतिकारी सम्पन्न कवि से ही सम्भव थी। विगत कई दशकों के साहित्य जगत् की वह एक ऐसी जागरूक एवं ऊर्जस्वी प्रतिभा थे जो अपनी महान् कृतियों के द्वारा कीर्ति-गौरव की नित नयी सरणियाँ उद्भासित करते आये। उन्होंने हिन्दी भाषा और उसके माध्यम से आधुनिक युग की समग्र काव्य चेतना को एक अपूर्व प्रभावगुण से सम्पन्न किया। इतना ही नहीं, शब्दों की शक्ति सामर्थ्य अपने वाच्यार्थ से बहुत दूर आगे तक जाती है इसे भी सबसे पहले पहचानने और प्रकट करने का श्रेय उन्हीं को है। उन्होंने ही खड़ी बोली की प्रकृति को देखते-समझते हुए छन्दों के स्वरचल्युक्त रूप को प्रचलित करने का सबसे पहले प्रयास किया। छन्द और भाव प्रवाह, शैली और विषयवस्तु, एवं शब्दों और उनके अर्थ में समस्वरता उनकी काव्यकला की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनकी सौन्दर्य विषयक अभिव्यंजना इतनी तटस्थतापूर्ण होती थी कि उसके प्रति उनके अपने राग और सम्पृक्तता भाव को पहचानना सरल नहीं होता। उसमें यह विशेष प्रभाव-गुण भावों और लय के परस्पर सामंजस्य के ही फलस्वरूप आता था। उनमें कला सहज रूप से उद्भूत होती थी जो उनकी अभिव्यंजना को आप-से-आप एक सन्तुलन, मार्दव और माधुर्य दे देती थी।

सुमित्रानन्दन पंत का सम्पूर्ण व्यक्तित्व ही गीतात्मक था। वह मूलतः

और मुख्यतः गीतकार थे। प्रकृति के साथ उनकी भावात्मक ऐक्य की अनुभूति उनके काव्य में बड़ी मशवतता से मुखरित हुई है। जो पुलकभरी भावाकुलता और भावुक समर्पणशीलता पंतजी के प्रकृति-काव्य की विशिष्टता है वह छायावादी कवियों में भी अन्यत्र नहीं मिलती। बीच-बीच में रहस्य और अध्यात्म के स्पर्श आ जाने से, जो प्रकृति चित्रण को भी एक भीनी उदात्तता से मण्डित करते हैं, पंतजी का काव्य वस्तुतः अनूठा और अनुपम हो उठा है। उनके नारी सौन्दर्य के वर्णन में भी एक ऐसी सजीव व्यक्तित्वमूर्ति का द्योतन होता है जो व्यापक गुण-लक्षणों से युक्त हो, रीति-कालीन कवियों के अतिरंजनापूर्ण आह्वय रूपपरक चित्रणों से सर्वथा भिन्न रहता है।

पंतजी सदा ही अत्यंत सशक्त और ऊर्जस्वी कवि रहे हैं। उनकी प्रकृति विषयक प्रारम्भिक कविताओं का सरल बालोचित विस्मय-विमुग्धता का भाव इतना चित्ताकर्षी होता था कि उन्हें प्रधानतः प्रकृति का कवि माना जाने लगा। किन्तु वास्तव में पंतजी तो मानव सौन्दर्य और आध्यात्मिक संवेतना के भी उतने ही कुशल कवि हैं। धीरे-धीरे सम्पूर्ण मानव जाति के सामाजिक पुनरुत्थान के प्रति भी उनकी निष्ठा विकसित हुई।

पंतजी का 'पल्लव', 'ज्योत्स्ना' तथा 'गुंजन' काल (1926-33) उनकी सौन्दर्य एवं कला साधना का रचना-काल रहा। वह मुख्यतः भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आदर्शवादिता से अनुप्राणित थे। प्रकृति की एक सौन्दर्य-स्थली में जन्मे होने के कारण उनकी उस काल की रचनाओं में स्वभावतः प्रकृति-प्रेम तथा सौन्दर्य भावना का प्राधान्य रहा है; साथ ही 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंग्रेजी कवियों की आशावादिता तथा कला-शिल्प का भी हाथ उन्हें संवारने में रहा। शेली की उदात्त कल्पना, कीट्स की सूक्ष्म कलात्मक दृष्टि, वर्डस्वर्थ का गम्भीर प्रकृति-प्रेम तथा टेनिसन और स्विनबर्न का भाषाबोध—इन सबने उनके मन को आकर्षित किया। एक प्रकार से वह उनका काव्यकलाजनित मूल्य-विन्यास का युग था। किन्तु 'युगान्त' (1937) तक आते-आते बहिर्जीवन के गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके भावनात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन आये।

यद्यपि 1921 के असहयोग आन्दोलन में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया

या पर देश के स्वाधीनता संग्राम की गम्भीरता के प्रति उनका ध्यान 1930 के नमक सत्याग्रह के समय से अधिक केन्द्रित होने लगा, और फिर उनका मन कल्पना की भूमि से उत्तरोत्तर वास्तविकता की भूमि पर उतरने लगा। इन्हीं दिनों संयोगवश उन्हें कालाकांकर में ग्राम-जीवन के अधिक निकट सम्पर्क में आने का अवसर मिला। और मूर्तिमान दारिद्र-स्वरूप उस ग्राम-जीवन की पृष्ठभूमि में जो संवेदन उनके हृदय में अंकित होने लगे उन्हें वाणी देने का प्रयत्न उन्होंने 'युगवाणी' (1938) और 'ग्राम्या' में किया है। यहाँ से उनका काव्य युग के जीवन-संघर्ष तथा नयी चेतना के प्रस्फुटन का ही दर्पण बन जाता है। उनका मन बाह्य जीवन के यथार्थ को समेटने-सुलझाने में संलग्न रहने लगता है।

'युगवाणी' वास्तव में 'ग्राम्या' की भीता है। उन्होंने उसमें नवीन जीवन-वास्तविकता के विकास की दिशा, अर्थात् राशिवाचक ईश्वर के भावी स्वरूप, जिसे गांधीजी 'दरिद्र नारायण' कहते थे, का निर्देश किया है। 'ग्राम्या' में एक ओर यदि मध्ययुगों के विश्वासों एवं जीवन-पद्धतियों में पथराई हुई लोक-मानवता का चित्रण है तो दूसरी ओर उस नई अमूर्त संवेदना का भी है जो आज मन के स्तर पर उदय होकर, विगत जीवन-यथार्थ के ढाँचे को बदलने के लिए, समस्त देशों में अनेक रूपों में संघर्ष कर रही है। 'पल्लव'—'गुंजन' काल में उन्होंने परम्परागत कलाबोध ही का नवीनीकरण कर उसे अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। उसका रूप-जगत पुनर्जागरण काल का भावजगत् होने के कारण चिरपरिचित रहा। किन्तु 'युगवाणी' और 'ग्राम्या' में तथा आगे की रचनाओं में उनकी कल्पना ने अनुद्घाटित क्षितिजों में प्रवेश कर वहाँ के भाव-वैभव को वाणी में मूर्त करने का प्रयत्न किया। स्वभावतः उसमें रूप-कला का स्थान भाव-वैभव ने और विचारों-मान्यताओं का स्थान चेतना के स्पर्श ने ले लिया। यहाँ से उनकी सृजन-चेतना में कला का प्रयोग कला के लिए न रहकर जीवन को संवारने के लिए होने लगा, जो इस वैज्ञानिक युग की एक अनिवार्य आवश्यकता थी। "बन गये कलात्मक भाव जगत् के रूप नाम", जैसा कि 'युगवाणी' की इस उक्ति से चरितार्थ होता है।

1942 के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के बाद जो निरंकुश दमनचक्र

देश में चला उसने उनके चित्त को अत्यन्त विचलित किया; फिर 1947 में भारत के विभाजन का प्रभाव भी अच्छा नहीं पड़ा। इसी मानसिक व्यथा तथा दुराशा के अन्धकार की स्थिति में उनके भीतर यह सत्य दृढ़ रूप से अंकित हो गया कि केवल राजनीति की लाठी से ठोंक-पीटकर ही मनुष्य को मानव नहीं बनाया जा सकता; इस विराट विश्व-विवर्तन के राजनीतिक-आर्थिक युग में मनुष्य को एक उतने ही व्यापक तथा सशक्त सांस्कृतिक आन्दोलन की भी आवश्यकता है जो बाहरी जीवन-परिस्थितियों के परिवर्तन के अनुरूप मनुष्य के अन्तर्गत एवं भीतरी संस्कारों के मन की तथा मनुष्य के अन्तःसत्य के अनुरूप बाहरी जगत् के परिवर्तनों को मानवीय जीवन-गरिमा के सन्तुलन में ढाल सके। इस सांस्कृतिक अनुष्ठान की प्रेरणा उन्हें 'लोकायतन' के रूप में मिली।

इस नवीन सांस्कृतिक प्रेरणा से अनुप्राणित होकर उनका मन 'ग्राम्या' के बहिर्जंगत के धरातल से उठकर मनुष्य के विचारों-भावों, नैतिक दृष्टि-कोणों तथा सांस्कृतिक मूल्यों के अन्तर्जंगत की ओर आरोहण करने लगा। इस यात्रा के चरण-चिह्नो तथा स्वप्न-संवेदनों को उन्होंने 'स्वर्णकिरण', 'स्वर्णधूलि' आदि (1947) में मूर्तित करने का प्रयत्न किया है, जिन्हें उनके काव्य के स्वर्णयुग की रचनाएं कहा जाता है।

'ग्राम्या' 1940 में लिखी गई थी। 1940 से 1946 तक का काल उन्हें, एक प्रकार से, मनुष्य के अमूर्त अन्तर्जंगत के मानचित्र का परिचय प्राप्त करने में लगा। इसमें एक वर्ष उनकी अस्वस्थता में भी गया। शेष पांच वर्षों में उन्हें अपनी चेतना को बाह्य परिस्थितियों के धक्के से उबारने के लिए 'मनोवैज्ञानिक' तथा दार्शनिक ग्रन्थों का गम्भीर अध्ययन करना पड़ा। इसी बीच संयोगवश वह श्री अरविन्द आश्रम के सम्पर्क में भी आये। और जो दृष्टि स्वतन्त्र चिन्तन-मनन में उनके भीतर जन्म ले रही थी, उसी के एक पक्ष का समर्थन उन्हें वहां मिला। फलतः अनेक दिनों से निष्प्रिय पड़ी उनकी सृजन-चेतना का मोत फिर से उन्मुख हो मुखरित हो उठा।

पंजी की ये रचनाएं किसी दर्शन विशेष से प्रभावित नहीं हैं। शायद दर्शन के दार्ष्टिक ढांचे में बंधकर इस प्रकार का सृजन-प्राण लेखन सम्भव

भी नहीं होता। ये रचनाएं उन्होंने मानव भविष्य के गुरुत्वाकर्षण से खिच कर अपनी ही अन्तर्दृष्टि से प्रेरित होकर लिखी। इस प्रकार की दृष्टि उन्हें 'पल्लव' काल के बाद ही मिल गई थी जिसका दिग्दर्शन उन्होंने 'पुरुषोत्तम राम' नामक खण्डकाव्य में उपस्थित किया है।

'चिदम्बरा' काल (1958) के बाद 'लोकायतन' (1964) में उन्होंने धरती की चेतना ही को मुख्य स्थान दिया है और मीता का रूपक बांधकर उसे मध्ययुगीन नैतिक संस्कारों तथा रूढ़ि-रीतियों की शृंखलाओं से मुक्त कर धरा-चेतना का नवीन युग के अनुरूप मानवीकरण तथा आधुनिकीकरण किया है। 'पल्लव'-'गुंजन' काल में कला-संस्कार की समीक्षा के बाद तथा 'उद्योत्सना' में एक विश्वव्यापी सांस्कृतिक स्वर्ग की सम्भावनाओं की एक मोटी रूपरेखा दृष्टिगोचर होने के बाद उनके मन में नवीन युग के अनुरूप नवीन जीवन-मूल्यों का संघर्ष नये-नये रूप धारण करने लगा।

'स्वर्णकिरण' तथा उसके बाद की रचनाओं में उन्होंने किसी आध्यात्मिक या दार्शनिक मत्स्य को वाणी न देकर व्यापक मानवीय सांस्कृतिक सत्त्व को अभिव्यक्ति दी है जिसमें अन्न-प्राण, मन-आत्मा आदि मानव जीवन के सभी स्तरों की चेतना को संयोजित करने का प्रयत्न किया गया है। ये रचनाएं अनेक आलोचकों को विचार-चिन्तन गभित लगती हैं। वास्तव में वे नये विश्वजीवन की अनुभूति-जनित भावना के घनत्व के कारण बोझिल प्रतीत होती हैं। 'लोकायतन' में उन्होंने किसी महान व्यक्तित्व को जन्म न देकर मानव-चेतना की ही उसके नायक या नायिका के रूप में प्रतिष्ठित किया है जो विश्व-विकास के क्रम में निरन्तर आगे बढ़ती जाती है।

'चिदम्बरा' सन् 1958 का प्रकाशन है। इसमें 'युगवाणी' (1937-38) से 'अतिमा' (1954) तक कवि की 10 कृतियों से चुनी हुई 196 कविताएं संकलित हैं। एक लम्बी आत्मकथात्मक कविता 'आत्मिका' भी इसमें सम्मिलित है जो 'वाणी' (1957) से ली गई है। 'चिदम्बरा' पंतजी की काव्य-चेतना के द्वितीय उत्थान की परिचायिका है।

'चिदम्बरा' में प्रकृति काव्य के बड़े सुन्दर-सुन्दर उदाहरण संचयित हैं; कवि की सौन्दर्यबोधी भाव-चेतना के रूप-स्वर ग्रहण करने में प्रकृति के

नाना भव्य एवं शुभ प्रभावों के तो विशेषकर हैं। उसमें मानव मानस पर अधिरूढ़ अन्धशक्तियों का भी अनावरण हुआ है : अर्थात् मध्ययुगीन परम्पराओं के जड़ भार का, जो आज के इस वैज्ञानिक युग में सर्वथा असंगत है जहां सब सुख-सुविधाओं का आश्वास होते हुए भी सम्पूर्ण मानव विनाश की भयावह सम्भावना भरपूर है। 'चिदम्बरा' में, साथ ही, इस विश्वव्यापी संकट का समाधान भी सुझाया गया है। समाधान यह कि विज्ञान की शक्ति और उसके परिणाम भौतिकवाद को ऐसे सांस्कृतिक गुणतत्त्वों से युक्त किया जाये जिनसे मानव-मन प्रबुद्ध हो और उसकी भावनाओं में उदारता आये ताकि इस भौतिक स्तर पर रहते हुए भी वह सबके उत्कर्ष एवं समृद्धि के लिए सबके साथ मिलाकर उद्योग करे। और इतना ही नहीं, मनुष्य उन आध्यात्मिक मूल्यों से भी अवगत हो जो उसके प्रयत्नों को एक नये अर्थबोध से सम्पन्न करेंगे और जिनके फलस्वरूप भीतर-बाहर सब कहीं संगति एवं सामंजस्य का प्रसार होगा।

पंतजी की सब प्रकाशित कृतियां हैं : (जो दो 1918 में अग्निदुषंडना में नष्ट हो गयी वे अतिरिक्त हैं) 30 काव्य कृतियां, 4 पद्यनाट्य कृतियां, 3 निबन्ध संग्रह, 1 कहानी संग्रह, 1 उपन्यास, 1 आत्मकथात्मक संस्मरण कृति, 1 काव्यानुवाद।

पंतजी का सम्पूर्ण साहित्य सुमित्रानन्दन पंत रचनावली के रूप में कई वर्ष पहले प्रकाशित हो चुका है।

रघुपति सहाय 'फिराक'

ख्यात नाम : फिराक गोरखपुरी

जन्म : 28 अगस्त, 1896

स्मृति शेष : 1983

पुरस्कृत कृति : मुल-ए-नग्मा

भाषा : उर्दू

विधा : नज्में गजलें रूबाइयां

पुरस्कार अवधि : 1950 से 1962

के बीच प्रकाशित साहित्य में सर्वश्रेष्ठ

पुरस्कार अर्पण : 29 नवंबर, 1970

विज्ञान भवन, नई दिल्ली

पुरस्कार राशि : एक लाख रुपया

पांचवां पुरस्कार : 1969

रघुपति सहाय 'फिराक' गोरखपुरी

फिराक गोरखपुरी का जन्म 28 अगस्त, 1896 को गोरखपुर में हुआ था। उनके पिता स्व० श्री गोरखप्रसाद उस समय यहाँ के बहुत बड़े वकील थे। फिराक जब बच्चे थे तब सबसे सीमाग्य की याद यह हुई कि मात्र स्कूल की शिक्षा के भरोसे न छोड़े जाकर उनके लिए घर पर उपयुक्त शिक्षकों की व्यवस्था की गयी। इन सबने उनकी ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया और इस प्रकार फिराक के बचपन का वह प्रभावप्राही काल सभी दिशाओं में सुसमृद्ध हुआ।

अंग्रेजी और हिन्दी के साथ-साथ परिवार के बच्चों को उर्दू भी पढ़ाई जाती थी। उर्दू फिराक के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र बनी : उर्दू गद्य की नागरता, सजलाई और रवानी ने उन्हें सहज रूप से मोहा। घर पर रहकर पढ़ानेवाले शिक्षकों में से एक शिक्षक नित्य रात को जब सारे काम हो चुकते तब तुलसीदास के 'रामचरितमानस' का पाठ किया करते। संग-साथ के सब भाई-बहन उस समय सो गये होते, अकेला बालक फिराक बैठ-रामकथा सुना करता और उस बाल वय में भी सुनते-सुनते जब-तब उसकी आँखें छलछला आतीं। आये दिन साधु-संन्यासी और गुणी-जानियों का घर पर समागम रहता। सब बच्चों में एक फिराक ही थे जो उनकी ओर आकृष्ट होते और चुपचाप उनके प्रभाव ग्रहण करते। उनकी प्रकृति ही बड़ी जिज्ञासु और ग्रहणशील थी।

घर से कुछ ही दूर मॉडल स्कूल था जहाँ और भाइयों के साथ इनका भी प्रवेश कराया गया। पर यह अतिरिक्त व्यवस्था ही थी, प्रमुख देख-रेख घर पर नियुक्त शिक्षकों की थी। उन दिनों की याद करते फिराक सुनाने लगते थे कि उनका बचपन भी कितनी विलक्षणता का रहा। देर गये रात तक वह टक बाँधे पड़े रहते : अपार अन्धकार में डुबकते हुए, उसके अनुवृक्ष

रहस्यों की टोह लेते हुए। चांद और तारों के समूह उन्हें बांध-बांध लेते, और दिन को मायामयी प्रकृति के लाख-लाख दरश-बोल घेरे रहते। और ऐसा कभी न होता कि उनका मन-प्राण जहां-का-तहां खिचकर न रह जाये।

पचासेक वर्षों बीत आये तब अपनी सुपरिचित रचनाएं 'आधी रात', 'परछाइयां', 'जुगनु', और 'हिण्डोला' उन्होंने लिखी। इनमें विशेषकर 'हिण्डोला' में अपने उस काल की छवियाँ उन्होंने दी हैं। ये रचनाएं उर्दू के प्रकृति काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। प्रकृति की गुह्यता-भावना, उसके भाव-सन्देश और मानव अस्तित्व से उसके सजाति-सम्बन्ध को उर्दू काव्य में इतनी स्पष्ट और प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति पहले कभी नहीं मिली।

स्कूल की शिक्षा पूरी करके फिराक ने म्योर सेन्ट्रल कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया। उन दिनों कॉलेज कक्षाओं में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती थी। और यह बात फिराक के लिए हानि की कम, लाभ की अधिक बनी। उनके ध्यान का केन्द्र तब अंग्रेजी भाषा और साहित्य, इतिहास, न्याय और फारसी का अध्ययन बन गये। कॉलेज काल का यह अध्ययन उनके कवि के निर्माण-विकास में अत्यन्त सहायक और प्रभावक भी प्रमाणित हुआ। 1915 में उन्होंने इण्टरमीडियेट परीक्षा पास की और फिर, अस्वस्थता के कारण आये कुछ दिनों के व्यवधान के बाद, बी० ए०। बी० ए० में उन्होंने विश्वविद्यालय-भर में चतुर्थ स्थान प्राप्त करने की कीर्ति अर्जित की।

अभी तक काव्य-रचना फिराक ने नहीं की थी; न ही कुछ वर्ष बाद तक भी की। पर बी० ए० में थे तो मालिव पर अंग्रेजी में एक लेख उन्होंने लिखा था जो 'ईस्ट एण्ड वेस्ट' में प्रकाशित हुआ। बर्कले के विचार-दर्शन पर भी एक सम्वा लेख लिखा था जिससे उनके दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक, ई० ए० रेडफोर्ड, इतने प्रभावित हुए थे कि फिर कक्षा को प्रायः उसी से अक्षरशः बोल दिया करते थे।

1918 में फिराक के पिताजी का देहावसान हुआ। यह परिवार भर के लिए भारी विपत्ति बना। फिराक बी० ए० कर रहे थे। अचानक-समूची गृहस्थी चलाने के उत्तरदायित्व को सामने खड़ा पाया। रोटी कमाने

वाला कोई नहीं था; घर की सम्पत्ति थी : पर पैसा तो वह नहीं। और पढ़ाई जहाँ की तहाँ छोड़कर फिराक को अब मोरखपुर रहना पड़ा। नित्य सवेरे से ही ऐसे लोगों के पीछे दौड़-भाग में लग जाते जो उस सम्पत्ति को खरीद सकें। कई बरस इसमें लगे : ऐसे बरस जिनका एक-एक दिन चिन्ता और क्लान्ति बनकर फिराक का ग्रास करता रहा।

और वास्तव में यही वह काल था जब फिराक ने काव्य-रचना शुरू की। प्रारम्भिक रचनाएं अवश्य थीं वे; पर कोई चिह्न अपरिपक्वता के उनमें नहीं था। वे विश्व साहित्य और विश्व संस्कृति के अवदान से आभाषित थीं। फिराक ने विश्व साहित्य का उत्कृष्टतम अभी बहुत-कुछ नहीं पढ़ा था, पर सर वॉल्टर रैले के शब्दों में उन्होंने “पुस्तकों से कहीं अधिक पुस्तकों में” पढ़ा था। मन्त्रवत् पढ़ने से अधिक वे सजग होकर गुनते-माहते हुए पढ़ने में विश्वास रखते थे। यही काल था जब फिराक की हिन्दू चिन्तन और हिन्दू संस्कृति से अधिक घनिष्ठ संपर्कता हुई। आगे चलकर तो उनकी यह धारणा हो आयी कि मुसलिम और अंग्रेजी आगमन ने हिन्दू संस्कृति को परिवर्तन-सुधार के नये तत्त्व और संस्कार देकर एक नये भाव-समन्वय और सम्पूर्णता की भूमि पर ला दिया है।

फिराक ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहले व्याख्याता और फिर प्रवाचक के रूप में लगातार 18 वर्ष तक अंग्रेजी साहित्य का प्राध्यापन किया। वे ‘संवेदित अध्यापन’ और ‘संवेदित अध्ययन’ के आग्रही थे। इसी का व्यवहार में उन्होंने पालन किया। उनकी दृष्टि में सर्जनात्मक लेखन मानसिक कार्य भी था और साय ही अतिमानसिक भी। अपने विद्यार्थियों को वे जो पढ़ाते उसे उनकी प्राण-चेतना से एकात्म कर देते। पोथी के पन्नों का विषय उनके अध्ययन से सजीव होकर विद्यार्थियों के भीतर को उतरता सीधे शिराओं में प्रविष्ट होता चलता। साहित्य के विज्ञ समीक्षकों ने कीट्स के काव्य को ‘वैपयिक’ कहा; फिराक ने अपनी कक्षाओं में उसे सदा ‘परा-वैपयिक’ बताया। उनके विचार से भौतिक जगत् का सूक्ष्मतम और संपूर्णतम बोध ही आध्यात्मिकता होती है।

प्राध्यापन में प्रवेश करने के कुछ ही दिनों बाद फिराक ने महाकवि तुलसीदास पर एक लेख लिखा। इसमें उनकी पैनी समीक्षा दृष्टि का चोटक

एक वक्तव्य आया है कि “शेक्सपीयर अपने साहित्य में जीवन के अनुरूप थे जबकि तुलसीदास जीवन के अनुरूप और जीवनदायी दोनों।” विश्व की अन्य सभी संस्कृतियाँ अपने-अपने धर्मतत्व और विश्वासों के द्वारा जीवनदायी होने की बात करती हैं। फिराक की मान्यता है कि यह मात्र छद्म जीवनदायी ओपधि ही होती है। हिन्दू संस्कृति अपनी व्यापकता के कारण सहज ही जीवनदायी बन जाती है और यही तो प्रकृति उपासना की चरम सीमा रेखा भी है जिसके लिए अन्य ‘सच्चे धर्म’ ईर्ष्या करें। उर्दू काव्य में पाप के आशय-भाव पर लिखे गये अपने महत्त्वपूर्ण निबन्ध में ‘भौतिक’ की द्वन्द्वात्मकता पर प्रकाश डालते हुए फिराक ने बताया कि ‘भौतिक’ ही उदात्तता की स्थिति आने पर ‘आध्यात्मिक’ बन जाता है। उनके मत से तो सारा पाप और अशुभ दृष्टि-विषयक ही है; अन्तिम सार रूप में अस्तित्व केवल शुभ और शिव का ही रहता है।

1924 से 1940 तक का काव्य लगभग सारा ही प्रेम काव्य है : अत्यन्त परिष्कृत, संगीतमय और मानव-भावित। अवश्य प्रेम काव्य को सौन्दर्य काव्य की सन्निधि में देखना होगा। क्योंकि फिराक के प्रेम-प्रगीतों का विषय ही है : प्रेम-पीड़ा, प्रेम की परीक्षा और शत-शत कष्टभोग, और अन्त में फिर भी दुर्भाग्य, दारुण निराशा। किन्तु इस व्यथा-वेदना का ऐसा उदात्तीकरण फिराक ने किया है कि वही उपचार बन चलता है : तमाम पीड़ा-यन्त्रणा जैसे सुन्दर-भावन और ऐश्वरिक हो उठती है। कष्टभोग का यह रूपान्तरण फिराक से पहले उर्दू काव्य में मानो या ही नहीं।

1940 से 1950 के बीच फिराक के काव्य में एक स्वाभाविक परिवर्तन आता है। वह अब सौन्दर्य के चितरे हो आते हैं और विशुद्धतम के चिन्तक कवि। नारी का नारीत्व अब एक नया अर्थभाव, एक नया महत्व, ग्रहण कर लेता है।

नारी अब, जन्म से लेकर जीवन के अन्त तक, सौन्दर्य की विभिन्न अवस्थाओं का द्योतन करती है। जैसा पितामह भीष्म ने शान्तिपर्व में कहा। उसी का तनया-रूप होता है, उसी का भगिनी और मातृ रूप; वही देवत्व का बास है, वही सर्वग्राही कामाग्नि के केन्द्र का। फिराक की कितनी ही रचनाओं में इस भाव-दर्शन को अभिव्यक्ति मिली है।

किन्तु फिराक की काव्य-प्रतिभा नारी और प्रेम की विषय-वस्तु में ही घिर-बंधकर नहीं रह गयी। मनुष्य के आर्थिक स्तर पर उत्पीड़न से लेकर उसकी जीवन व्यवस्था के विराट् एवं सुखी-स्वरूप की परिकल्पना तक के विभिन्न विषयों की 'रूप' के परवर्ती काव्य में अभिव्यक्ति मिली है। 'घरती की करवट', 'दास्ताने आदम', 'इन्कलावे चीन' कुछ उदाहरण हैं।

पर बाद के दो-तीन दशकों में फिराक फिर प्रेम-काव्य की सर्जना की ओर लौट आये। उनकी इस काल की रचनाओं की विशिष्टता है: एक अपूर्व मृदुता और परिपक्वता, एक सन्तुलन और अन्तर्विस्तार और, जिसे विशेषकर उल्लेखनीय मानना होगा, भाषा और शैलीगत अद्भुत सरलता। छोटी-से-छोटी बात को भी फिराक ने अर्थ और भाव की गरिमा देकर बहुत बड़ा और ऊंचा बना दिया है। इन रचनाओं में उन्होंने जीवन के यथार्थ सत्य का उद्घाटन किया है, और जैसे विल्कुल डबडवायी आंखों। एक जगह वह कहते हैं—

“मैं जब काव्य-रचना की चिन्ता में होता हूँ तब विचार-समूह मेरे आसपास भरी आंखों तिरने लग जाते हैं।”

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद से फिराक 1948 में सेवा-निवृत्त हुए। पर कुछ ही दिन बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा फिर वही वे रिसर्च प्रोफेसर नियुक्त कर दिये गये। यह कार्य-दायित्व 1965 तक चला। इस बीच वे साहित्य अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश राजकीय पुरस्कार और नेहरू पुरस्कार प्राप्त कर चुके थे। 'पद्म-भूषण' की उपाधि और साहित्य अकादमी की फेलोशिप भी उन्हें मिल चुकी थी।

'गुले-नग्मा' में फिराक की चुनी-चुनी रचनाएं संकलित हैं। देखने में सीधी-सादी इसकी कितनी ही रचनाएं हैं जो भावुक पाठक को विचार-चिन्तन की गहराइयों में बरबस उतार देती है। ये रचनाएं इतने विविध विषयों की हैं, ऐसी इन्द्रधनुषी उनकी शैली है और उनमें से हरेक सत्य और यथार्थ की ध्वनि से इस प्रकार अनुमंजित है कि यह संकलन सहज ही इस युग का एक जीता-जागता मानवीय दस्तावेज बन उठा है। फिराक के काव्य की विशिष्टता को और भारतीय भाषाओं के सर्जनात्मक साहित्य में उनके योगदान को विवेकी समीक्षक बहुत पहले ही स्वीकार कर चुके हैं।

फिराक को यदि कुछ शिकायत थी तो केवल एक : कि अपने देश-वासियों से उन्हें कोई शिकायत नहीं रही। ख्याति और प्रसिद्धि, सराहना और अभिनन्दन—यह सब उन्हें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुआ, यद्यपि वह जानते और मानते थे कि उनकी अपनी सम्पूर्णता में यह सब न कुछ जोड़ सकता है न इनका अभाव कुछ घटा ही सकेगा। वे श्री रामकृष्ण परमहंस को इस युग की महानतम विभूति मानते थे, किन्तु जिस प्रकार और जितनी व्यापकता के साथ थढ़ा और भक्ति का उनके प्रति समर्पण किया गया, उसे बचाया जा सकता तो फिराक का मत है कि अच्छा होता। अनामा और अप्रकाशित रहकर वे कहीं अधिक प्रभावशाली और सार्यंक सिद्ध होते। आज तक किसी ने तो चांद-सूरज या हवा-पानी का कोई जीवनवृत्त लिखा नहीं : पर धरती पर किसके लिए इनकी आवश्यकता अनिवार्य नहीं रहती। महानता तो उसी प्रकार अव्यक्तिक होनी चाहिए जैसे प्राकृतिक शक्तियां होती हैं।

एक बार तॉल्सतॉय की महान् कृति 'वॉर एण्ड पीस' खत्म करके फिराक उठे ही थे कि उनके कुछ साहित्यिक बन्धु आ पहुंचे और चर्चा सहज ही उस कृति पर आ ठहरी। जो मन्तव्य उस समय फिराक ने व्यक्त किया वह उनकी समीक्षात्मक कुशाग्रता का द्योतक है। कहा उन्होंने कि इस महान् उपन्यास में एक भी चरित्र ऐसा जीवन्त और इतना वास्तविक नहीं है जैसे डिकेन्स के या स्कॉट के होते हैं या जॉर्ज इलियट का साइलस मारनर ही है। 'वॉर एण्ड पीस' के चरित्रों में उस गूढ़ रहस्यमय अन्तर्मुखता का सर्वथा अभाव है जिसके बिना चरित्र में प्राणवत्ता आ ही नहीं पाती।

यह भी प्रसंगतः उम्होंने कहा कि आचारगत नैतिकता से ग्रस्त रहना स्वयं अपने में बहुत बड़ी अनैतिकता है; क्योंकि धरती पर स्त्री और पुरुष जनमते ही इसलिए है कि उन्हें प्यार किया जाये; इसलिए नहीं कि उन्हें कोई नैतिकता की तुला पर तौला करे। जिस भाव-चेतना ने 'वॉर एण्ड पीस' का सृजन कराया वह 'शकुन्तला' या 'महाभारत' की कल्पना भी न कर पायेगी। उद्देश्यपूर्णता सर्जनात्मक लेखन में सदा आत्मघातक सिद्ध होगी।

1960 में 'गुले-नग्मा' प्रकाशित हुई, उसके बाद की कितनी ही और

फिराक की रचनाएं हैं। 'गुले-नग्मा' से और इन सबमें से चुनी-चुनी रचनाएं लेकर एक नया सकलन प्रकाशित किया गया—'बज्जे जिन्दगी : रंगे शायरी'। इस संकलन की रचनाएं, फिराक के सृजन में एक विशेष स्थान रखती हैं। ये रचनाएं शेक्सपीयर की उस उचित के सत्य को रेखांकित करती हैं कि "सुख और दुख सब गिरथक है, सार्थक कुछ है तो केवल प्रौढ़ता-परिपक्वता।" फिराक शैली और 'अन्दाज' के उस्ताद हैं, कुशल कलाकार। उनकी कला एकसुरी नहीं, भाव और रूप-भंगिमाओं की समूची सरगम उनके काव्य में जीवन्त हुई है।

फिराक को उनके कृतित्व से ऊंचा और बड़ा माना गया है। उनका विश्वास इसमें नहीं था कि अन्तकाल तक काठी कसी रहे, उनका विश्वास 'ट्रिम्पेस्ट' का प्रॉस्पेरो होने में था जो अपनी जादू की छड़ी एक दिन आप तोड़ फेंकता है। क्योंकि उनका सिद्धान्त था कि सार्थक कर्म वही हो सकता है जो कर्म करने की आवश्यकता से विमुक्त कर दे। वे तो महान् काव्य को एक ऐसी उच्च आध्यात्मिक अवस्था के रूप में देखते-मानते थे जहां कुछ भी करना या कहना नहीं होता, जहां देह स्थिर हुई सोयी रहती है और देही अपने भीतर जाग्रत रहता है।

गजलों, हवाइयों और गजलों के एक दर्जन संग्रह, दो समीक्षात्मक ग्रन्थ, एक आत्मकथात्मक, एक अश्आर, एक पत्रों का पुलिन्दा, सात पुस्तकें अंग्रेजी में, गीतांजलि और टैगोर की एक सी एक कविताओं का अनुवाद, ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा से पूर्व फिराक का यह साहित्य पाठकों तक पहुँच चुका था।

विश्वनाथ सत्यनारायण

जन्म : 6 अक्टूबर, 1895

स्मृति शेष : 1976

पुरस्कृत कृति : रामायण कल्पवृक्षम्

भाषा : तेलुगु

विधा : महाकाव्य

पुरस्कार अवधि : 1955 से 1963

के बीच प्रकाशित साहित्य में सर्वश्रेष्ठ

पुरस्कार अर्पण : 16 नवंबर, 1971

विज्ञान भवन, नई दिल्ली

पुरस्कार राशि : एक लाख रुपया

छठवां पुरस्कार : 1970

विश्वनाथ सत्यनारायण

विश्वनाथ सत्यनारायण का जन्म एक सुप्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में 6 अक्टूबर, 1895 को आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के नन्दपूर गांव में हुआ था। उनके पिता श्री शोभनाद्रि सम्मान्य व्यक्तियों में से थे। गांव में एक शिव मन्दिर भी उन्होंने बनवाया था। उनकी ईश्वर-भक्ति और पारम्परिक आदर्शों के प्रति गौरव भावना ने बालक विश्वनाथ को भी प्रभावित किया था। विश्वनाथ ने 12 वर्ष की अवस्था में ही तेलुगु साहित्य पर एक अधि-कार जैसा प्राप्त कर लिया था, और तेलुगु और संस्कृत के प्रमुख कवियों का गम्भीर अध्ययन करके उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हुए वे तेलुगु में छोटी-मोटी कविताओं की रचना तक करने लगे थे।

पिता ने पारिवारिक सम्पत्ति को क्रमशः क्षीण होते देखा तो पुत्र को गांव से 40 मील दूर मछलीपट्टणम् के अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश दिलाया। उन्होंने आशा यह की थी कि पुत्र वकील या कुछ और बनेगा और परिवार की आय-अर्जना में सहारा होगा। किन्तु तरुण छात्र विश्वनाथ के लिए स्कूल भर में आकर्षण का केन्द्र हुए तेलुगु अध्यापक श्री वेंकट शास्त्री जो उन दिनों सैकड़ों तेलुगु युवा कवियों के प्रेरणा स्रोत थे। शास्त्री जी जैसे कविश्रेष्ठ का शिष्य होना जिस प्रकार विश्वनाथ के लिए सौभाग्य की बात हुई उसी प्रकार शिष्य के रूप में इन्हें पाना गुरु के लिए गौरव की बात। उनके प्रेरणापूर्ण मार्गदर्शन में विश्वनाथ ने तेलुगु काव्य में अपनी नीबें ही नहीं सुदृढ़ की, धीरे-धीरे अपनी मनोनीत दिशा में एक स्थान और बढ़ाति भी अर्जित की। 1915 में उन्होंने मैट्रिक किया, फिर 1919 में ग्रेजुएट हुए। अमहयोग आन्दोलन छिड़ने पर युवक विश्वनाथ अपने को उससे अलग नहीं रख सके, पर जेल जाने से अवश्य किसी प्रकार बच गये। उनके व्यावसायिक जीवन का आरम्भ मछलीपट्टणम् के नेशनल कॉलेज से हुआ। 1920 से 1926 तक वे महा तेलुगु अध्यापक रहे। इस बीच एक प्रमुख

तेलुगु कवि के रूप में यह प्रख्यात हो चले थे ।

अपने लेखन के प्रारम्भिक काल में भी उन्होंने प्रत्येक साहित्यिक विधा को हाथ में लिया । कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, गाथागीत : क्या उन्होंने नहीं लिखा ! इसी उन्मेष काल में उनका 'एकवीरा' नामक उपन्यास भी निकला जिसे परवर्ती कृति 'वेयिपंगलु' (सहस्रफण) को छोड़ उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है ।

1927 से उन्हें फिर आजीविका के लिए इधर-उधर देखना-खोजना पड़ा । मछलीपट्टणम् और गुण्टूर के दो डिग्री कॉलेजों में वे अध्यापक रहे । 1933 में उनकी पत्नी का भी देहावसान हुआ और अधिकारियों से मतभेद हो जाने के कारण गुण्टूर कॉलेज में प्राध्यापक का स्थान भी गया । 6 वर्ष तक वे बिना किसी आजीविका के रहे । यही सम्भवतः उनके जीवन का सर्वोत्कृष्ट काल था जब अपेक्षित स्थिति पाकर उनका कवि सम्राट् रूप प्रकट हुआ । इन्हीं दिनों उनका श्रेष्ठतम उपन्यास 'वेयिपंगलु' लिखा गया जिस पर उन्हें आन्ध्र विश्वविद्यालय का पुरस्कार मिला, और इन्हीं दिनों 'रामायण कल्पवृक्षम्' की रचना भी प्रारम्भ हुई ।

यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि 'रामायण कल्पवृक्षम्' की रचना उन्होंने प्रारम्भ की तब उनकी जन्म-कुण्डली में एकान्त उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित बृहस्पति की दशा प्रवेश कर रही थी और वाल्मीकि के अनुसार राम के जन्म के समय भी बृहस्पति इसी प्रकार उच्चस्थ था । कविसम्राट् इस महाकाव्य के रचनाकाल में भी बड़ी-बड़ी सभाओं में मधुर कण्ठ से इसका पाठ करते हुए एक-एक कथा उपाख्यान का मर्म समझाया करते । इस प्रकार वे उन दिनों तेलुगु जनता के लिए एक चलता-फिरता विश्वकोश बने हुए थे ।

तब तक उनके कई खण्डकाव्य विद्वानों और जनसाधारण में समादर पा चुके थे । उनकी दो काव्यकृतियों 'आंध्र पौरुषम्' और 'आंध्र प्रशस्ति' ने उज्ज्वल अतीत के प्रेरणापूर्ण वर्णनों द्वारा देश के युवकों को विशेष उद्वुद्ध किया । उनकी 'ऋतुसंहारम्' में राधा और कृष्ण के प्रेम का सुन्दर चित्रण हुआ है और 'ऋतुसंहारम्' में आन्ध्र प्रदेश की ऋतुओं का । 'शशिदूतम्' जैसे 'मिथुन' के अनुकरण पर लिखी गयी है और सहज ही कविकुलगुरु का

स्मरण दिलाती है। पत्नी का देहावसान होने पर कविसम्राट् ने 'वरलक्ष्मी त्रिजति' शीर्षक शोककाव्य लिखा। कुछ पहले कुल-देवता विश्वेश्वर की स्तुति में उन्होंने 'मा स्वामी' कृति की रचना की थी। 'किन्नरसानि पाटलु' और 'कोकिलम्मा पेण्डिल' दो सुप्रसिद्ध गीतकाव्य हैं उनके। इन सब रचनाओं ने विश्वनाथ को न केवल नन्नय, पेद्दना और श्रीनाथ जैसे प्राचीन कवियों की परम्परा से जोड़ दिया, बल्कि तेलुगु कविता की अधुनातन प्रवृत्तियों के साथ भी सम्पृक्त किया।

1934 में विश्वनाथ सत्यनारायण ने 'रामायण कल्पवृक्षमु' की रचना प्रारम्भ की तब अपने को उन्होंने उसी में परिसीमित नहीं कर लिया था। यह तो जैसे एक कल्पवृक्ष था जिसकी सुखद-सुशान्त छाया तले रहकर अपनी विहग-दृष्टि वे तेलुगु साहित्य की विविध विधाओं पर डाल रहे थे। उनके चारों नाटक 'अनारकली', 'नतंनशाला', 'वेनराजू' और 'त्रिशूलमु' 1935 से पहले आ चुके थे; और वे आज भी एक उच्चकोटि के नाटककार के रूप में गिने-माने जाते हैं। तेलुगु साहित्य की गतिविधियों के चित्रण में लिखे गये उनके दस नाट्य रूपक तेलुगु भाषियों के कानों में बराबर गूँजा करते हैं।

तेलुगु उपन्यास-कथा साहित्य को उनकी जो देन है उसे देखने जायें तो निश्चय ही यह मानना पड़ेगा कि कविसम्राट् कवि-नाटककार या साहित्य-समीक्षक से पहले उपन्यासकार थे। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यंग्यात्मक सभी प्रकार के विषयों को लेकर लिखे गये पाँच दर्जन से अधिक उपन्यास इसका प्रमाण हैं। उनके सर्वश्रेष्ठ उपन्यास 'वेमिपंगलु' में तो समस्त ज्ञातव्य ज्ञान का सार-संक्षेप समाया है। हिन्दी में श्री पी० वी० नरसिंह राव कृत इसका अनुवाद 'सहस्रफण' शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। इसी तरह 'विष्णु शर्मा की अंग्रेजी पढ़ाई' भी हिन्दी में हाल में आया है। 'एकवीरा' का तो फ़िल्मीकरण भी हो चुका है। विचित्र बात यह कि उनके उपन्यास जहाँ एक ओर आज की क्लासिक कृतियों में स्थान पाते हैं वहाँ दूसरी ओर जनसाधारण की सुविधा के लिए पॉकेट बुक सीरीज में भी। विश्वनाथ जैसे सक्षम कवि-उपन्यासकार थे वैसे ही दक्ष और कृतविद्य साहित्य-समीक्षक भी। कालिदास, नन्नय, अल्लसानि, पेद्दना और नाचन

सोमना पर उनकी जो समीक्षाएं आयी हैं वे तेलुगु साहित्य के अध्येताओं को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। सहज, आत्मनिरीक्षण के भाव में कविसम्राट् ने एक बार कहा था : "कुछ लोगों का मत है कि मैं कवि नहीं विद्वान हूं। मैं जानता हूं कि विद्वान मैं नहीं हूं। फलतः मैं न कवि हूँ न विद्वान।" और सत्य यह कि वे दोनों थे और उससे भी अधिक !

कहानियां उन्होंने बहुत कम लिखी हैं। पर जो लिखी हैं उन पर इस प्रतिभा सृजेता की छाप अंकित है। क्या कहने की उनकी एक अपनी शैली थी जिसे वाल्मीकि और नन्नय से उत्तराधिकार में उन्होंने प्राप्त किया था। उनकी सारी कहानियां यथार्थवादी और सुखद-प्रीतिकर भाववाली होती थीं। 'इदमि मम्बन्धमु' उनके कहानी-शिल्प का एक सुन्दर उदाहरण है। वे जैसी सहजता और आत्मविश्वास के साथ तेलुगु में लिखते थे वैसे ही संस्कृत में भी। उनकी 'शिवपंचशती' और 'देवीत्रिशती' संस्कृत विश्ववर्ग में बड़ी लोकप्रिय हैं। संस्कृत में उनके कई नाटक भी हैं।

पर शान्त एकान्त में बैठकर लिखना एक बात होती है और जनसभा में खड़े होकर अपने विचार सबके मन तक पहुंचाना विल्कुल और। यह आवश्यक नहीं कि कोई वचस्वी लेखक ओजस्वी वक्ता भी हो। विश्वनाथ सत्यनारायण में दोनों गुणों का समन्वय मिलता है। इस प्रकार कवि-सम्राट् विश्वनाथ सत्यनारायण में अनेक और विभिन्न गुणों का समावेश हुआ मिलता है।

उनके व्यक्तिगत स्वभाव में भी ऐसी ही बात थी। कभी-कभी वह बहुत रुखे और चिडचिड़े हो उठते थे, पर मन और भाव के बड़े भद्र और नम्र थे। जिस सरलता से वह किसी को भी मित्र बना लेते थे उसी तरह अपने विरोधी भी खड़े करते थे। उनके मित्र उनकी श्लाघा करते नहीं रघाते, उन्हें ब्राह्मी का साक्षात् अवतार तक मानते थे; तो उनके विरोधी-गण, जिनमें अनेक अच्छे-अच्छे लेखक भी थे, बिना झिझक उन्हें पुराणपंथी और समय और समाज की राह का रोड़ा जैसे नाम देते थे। वे देखने में बूढ़े, तिकतकण्ठ और अहम्मन्य लगते थे, पर भीतर से बड़े विनम्र थे। देह से बने पर आध्यात्मिक शक्ति-सम्पन्न थे, और बाणी से कठोर पर आचरण उदार। 1919 से 1945 तक आधिक अभावों की पीड़ा उन्होंने झेली,

पर फिर अपने लेखन और काव्यपाठ से जो धन कमाया उसे खुले हाथों उन्हें दिया जो कष्ट में थे। उनका जीवन दो सत्यो के लिए समर्पित था: एक कला और दूसरा भगवान्।

यश और ख्याति की लालसा उन्हें कभी नहीं रही; पर कौन-सा मान-सम्मान स्वयं गौरवान्वित होने के लिए उनके निकट दीठा नहीं आया। अस्सी वर्ष पूर्व तेलुगु ने उन्हें अपना 'कविसम्राट्' घोषित करके अभिनन्दित किया था। विश्वविद्यालयों ने फिर उन्हें कलाप्रपूर्ण और डी० लिट् की उपाधियों से विभूषित किया। साहित्य अकादमी द्वारा वे अपनी काव्यकृति 'मध्यावकरलु' के लिए पुरस्कृत हुए; बाद की अकादमी के फेलो भी बने। भारत सरकार ने उन्हें 'पद्मभूषण' की उपाधि प्रदान की। 1959 में विधान परिषद् के सदस्य नामित किये गये, पर उन्होंने करीमनगर कॉलेज का प्रिन्सिपल बनना चुना। दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त होकर वे विजयवाड़ा आ गये और 'कल्पवृक्षमु' की रचना पूरी करके यही फिर उसकी स्तिष्ठ छाया में रहने लगे।

कविसम्राट् की पुरस्कार-विजेता कृति 'रामायण कल्पवृक्षमु' उनकी सज्जनात्मक प्रतिभा की पराकाष्ठा की द्योतक है। इसमें छह काण्डों में राम केया का वर्णन किया गया है। प्रत्येक काण्ड के पाँच-पाँच खण्ड हैं। इस प्रकार पूरी कथावस्तु को कवि ने तीस खण्डों में विभाजित किया है और प्रत्येक खण्ड अपने में एक सम्पूर्ण रचना है। यों 'कल्पवृक्षमु' को कला एक सुन्दर-सुकुमार मूत्र में पिरोयी हुई तीस स्वतन्त्र रचनाओं की माला रूप में भी देखा जा सकता है। सम्पूर्ण ग्रन्थ में लगभग तेरह हजार छन्द और इनमें सब मिलाकर पचास हजार से अधिक पंक्तियाँ। प्रत्यक्ष है यह कृति वाल्मीकि रामायण जैसी ही बृहदाकार है। वस्तुतः आकार ही नहीं, काव्यगत श्रेष्ठता, चरित्र-चित्रण, प्रसंगोद्भावना, भावावेगोः सन्तुलन, वैचारिक पावनता और मानवीय भावनाओं के उदात्तीकरण व दृष्टि में भी यह उसके समनुस्य ठहरती है।

मूल क्या वाल्मीकि से ली गयी है पर कविसम्राट् ने ऐमे मोनिक में उसे प्रस्तुत किया है कि समूचा कथानक जैसे एक नया ओज और नव भाव-प्रभाव ग्रहण कर उठा है। उदाहरण के लिए: वाल्मीकि में बा

सीताओं का विस्तृत वर्णन नहीं मिलता, कविसम्राट् की कल्पना शक्ति इतनी चित्रात्मक हो गयी है कि कथावस्तु में उनकी गहरी पैठ प्रकट हो उठती है। ऐमा ही सीता और राम के विवाह-प्रकरण का भी एक सुन्दर रेखाचित्र उभर आया है। सुन्दरकाण्ड के विषय में मान्यता है कि यह वाल्मीकि का सर्वोत्तम काण्ड है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो सचमुच सुन्दर न हो। कविसम्राट् ने इस प्रकरण में एक अनूठे सौन्दर्य भाव की परिकल्पना की है। हनुमान संध्या के समय सका पहुँचते हैं और अगली संध्या को लौटते हैं। बीच की एक दिन और एक रात की अवधि को कल्पवृक्षकार ने पाँच भागों में विभाजित किया है—पूर्वात्रि, पररात्रि, उज्ज्वल रूप प्रदान कर देता है और साथ ही प्राकृतिक सुपमा की इन्द्र-धनुषी छटा के प्रति कवि के अन्तर्लोचन की जागरूकता को व्यंजित करता है।

स्त्री-पात्रों के चित्रण में भी कवि की मौलिकता बड़े भव्य रूप में प्रकट होती है। तीन प्रमुख स्त्री-पात्र हैं—अहल्या, अनसूया, शबरी। 'कल्पवृक्षमु' में तीनों के लिए एक-एक स्वतन्त्र खण्ड रखा गया है। सीता-अनसूया मिलन और सीता का अनसूया को अपने विवाह की सारी बात बताना विशेष उल्लेखनीय प्रसंग हैं। विश्वनाथ की कैंकेयी भी वाल्मीकि की कैंकेयी से भिन्न है। यहां अपयश बटोरते हुए भी कैंकेयी की कल्पना राम की कार्यसाधिका के रूप में की गयी है; वह स्वयं श्रीदेवी है। शान्ता, पुयज्ञा, और त्रिजटा जैसे गौण स्त्री-पात्र भी कलाप्रपूर्ण विश्वनाथ के शिल्पी हाथों में नयी दीप्ति पाकर उभर उठे हैं।

काव्य कला की दृष्टि से देखने पर इस महाकाव्य में अनेक विशिष्टताओं का दर्शन होता है। जैसे : वर्णन शैलियों की विविधता, अलंकार और लाक्षणिक प्रयोगों की यथावश्यक संयोजना, प्रसंगानुकूल शब्दावली, विचार-भावों के अनुरूप छन्द-व्यवस्था। संक्षेप में, 'रामायण-कल्पवृक्षमु' उन सभी साहित्यिक गुणों का आगार है जो उत्तराधिकार में इसे प्राप्त हुए और जो रूप और आत्मा दोनों में नितान्त भारतीय है। ऐसी विलक्षण कृतियों की कल्पना कभी विरसे ही कोई महान् प्रतिभा

कर पाती है, और आश्चर्य की बात नहीं कि उक्त काव्यकृति की रचना में लगभग तीन दशक लगे ।

ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा से पूर्व रामायण कल्पवृक्षमु के अतिरिक्त कविसम्राट् ने बीस काव्यकृतियां, तीन गीति काव्य, पंद्रह नाटक, सात समालोचनात्मक ग्रंथ, साठ उपन्यास, एक कहानी-संग्रह का सृजन कर तेलुगु साहित्य को और चार काव्य व दो नाटक लिखकर संस्कृत साहित्य को भी समृद्ध किया था ।

विष्णु दे

जन्म : 1909

स्मृति शेष : 1983

पुरस्कृत कृति : स्मृति सत्ता भविष्यत्

भाषा : बांग्ला

विद्या : कविता

पुरस्कार अवधि : 1960 से 1964

के बीच प्रकाशित साहित्य में सर्वश्रेष्ठ

पुरस्कार अप्रैल : 10 फरवरी, 1973

विज्ञान भवन, नई दिल्ली

पुरस्कार राशि : एक लाख रुपया

सातवां पुरस्कार : 1971

विष्णु दे

विष्णु दे कॉलेज स्ववाधर कलकत्ता के सुप्रसिद्ध दे-विश्वास परिवार में ऐटॉर्नी जनरल अविनाशचन्द्र दे के यहाँ जनमे थे और उनकी पाँचवीं सन्तान थे। उनका लालन-पालन एक ऐसे सम्प्रान्त परिवार में हुआ था जहाँ अनुशासन और मर्यादाओं को पूरा महत्त्व दिया जाता था और परिवार के प्रत्येक सदस्य का एक-न-एक उत्तरदायित्व भी रहता था जिसके लिए उसे पूरा सम्मान प्राप्त होता था।

बचपन से ही बड़े सुकुमार होने के कारण उन्हें अपने चाचा-चाची और भाई-बहनों का बहुत-बहुत स्नेह-दुलार मिला। घर-परिवार में सभी इनके दयालु और सवेदनशील स्वभाव को समझते थे और इसलिए इनके प्रति अत्यन्त सहृदयतापूर्ण व्यवहार रखते थे। सबके ऐसे भाव और विश्वास के साथ-साथ इन्हें मिली एक विशाल अट्टालिका की शान्ति और उन्मुक्तता, जहाँ चारों तरफ गरामदे थे, नीचे की मजिल में आंगन और ऊपर बच्चों के खेलने के लिए बड़ी-सी छत थी। इतना ही नहीं, मन होते ही निकालकर पढ़ने के लिए बांग्ला और अंग्रेजी पुस्तकों और पत्रिकाओं से भरी अलमारियां भलग थीं।

यह था परिवेश जिसमें विष्णु दे दस वर्ष की आयु तक रहे और विकसित हुए। पिताश्री अत्यन्त गरिमा-सम्पन्न और सहानुभूतिशील स्वभाव के थे। विष्णु दे की अभिरुचियों और सवेदनों के अपना सहज दिशा-भाव ग्रहण करने में वे बहुत सहायक हुए। स्कूल में भी उन्हें सबसे सहायता तो मिली ही, अत्यन्त गम्भीरता-भरा व्यवहार भी मिला। पण्डित दक्षिणानारायण शास्त्री जैसे विद्वान् तक इनके साथ ऐसे विचार-विवेचना किया करते थे जैसे यह बयस्क हो, अपरिपक्व तरुण नहीं।

कवि दे उस हादिकतापूर्ण स्नेह और आशंसा भाव का बड़े चाव के

साय स्मरण करते थे जो उन्हें सेण्ट पॉल कॉलेज के दिनों से रेवरेण्ड सी० सी० मिल्फर्ड, प्रो० एच० एच० कार्वट्री और प्रिन्सिपल ब्रिज से मिला। थ्रिस्टोफर ऐर्कोएड का प्रभाव तो उन पर असाधारण ही रहा होगा, क्योंकि तरुण विष्णु दे को इन्होंने ही आधुनिक इतिहास के विराट् विश्व और मार्क्सवाद की रहस्यात्मकता से परिचित कराया था। इन्होंने ही उनमें यूरोपीय नवैतिकी संगीत के प्रति अनुराग भी जमाया था।

1932 में विष्णु दे को सेण्ट पॉल कॉलेज में अंग्रेजी में स्वर्णपदक मिला। वे जब एम० ए० में आये तो उन्होंने स्वभावतः एलिजाबेथी युग और शेक्सपियरी साहित्य के जाने-माने विद्वान् प्रो० प्रफुल्लचन्द्र घोष का ध्यान आकृष्ट किया। पर यह निर्विवाद है कि उनके अध्यापकों में प्रो० रवीन्द्रनारायण घोष ही ऐसे व्यक्ति थे जिनसे साहित्य को समझने और परखने की क्षमता को विकसित करने में उन्हें विशेष सहायता मिली। प्रो० घोष और विष्णु दे के स्वभावों में एक अद्भुत सामंजस्य था। उनके आगे ये अपने साहित्यिक अध्ययन और प्रयोगों की बात मुक्त मन से रख दिया करते थे।

विष्णु दे ने अंग्रेजी भाषा और साहित्य में 1934 में एम० ए० किया और उसी वर्ष अपनी महापाठिनी प्रणति रॉय चौधरी के साथ विवाह भी। उनका प्राध्यापकीय जीवन कलकत्ते के रिपन कॉलेज से 1935 में प्रारम्भ हुआ; 1944 में वे प्रेसिडेन्सी कॉलेज में आ गये। 1969 में उन्होंने पश्चिम बंग सरकार के शिक्षा विभाग से अवकाश ग्रहण किया।

उन दिनों वे मौलाना आजाद कॉलेज कलकत्ता में अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। 1942 के फासिस्ट-विरोधी लेखक सम्मेलन के संगठन में विष्णु दे का प्रमुख हाथ था। यही वह समय था जब वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आरम्भ किये गये भारतीय जननाटक आन्दोलन के भी सक्रिय समर्थक बने और कलकत्ते में नयी कला-प्रवृत्तियों के प्रवर्तन एवं उनकी व्याख्या में भी बहुत श्रियाशील रहे। कला-समीक्षक के रूप में उन्होंने रवीन्द्रनाथ और यामिनी रॉय की कला-कृतियों के समझे और सराहे जाने की दिशा में विशेष योगदान किया। विष्णु दे का जीवन घटनापूर्ण तो न था, फिर भी सदा गहन और व्यापक अध्ययन, स्पष्ट चिन्तन, देश-विदेश की घटनाओं

के पर्यवेक्षण, और जनमाधारण के संघर्ष एवं उनकी उपलब्धियों के लिए सहज स्वागत का भाव आदि कुछ ऐसे विशेष गुण हैं जो बचपन से ही उनके कवि-चरित्र का निर्माण करते आये थे।

टैगोर के बाद वास्तव में विष्णु दे ही बांग्ला के सबसे बड़े कवि हैं। इन्हें छोड़ दूसरा कोई कवि नहीं है जो मानव की समग्रता और संसिद्धि की परिकल्पना के प्रति इतना दृढ़ विश्वास दिला सका हो, कोई नहीं है जो सम्पूर्ण मानव की सम्भावनाओं से सम्बन्धित आधुनिक चेतना को इससे अधिक प्रभावपूर्णता के साथ प्रस्तुत कर सका हो। सामाजिक लक्ष्य की दिशा में अद्यावधि अनुपलब्ध अनुभव और ध्रुवन में उलझे साहस और कायरता, सिद्धान्तानुयायिता और विरोध, ज्ञानागम और उसके आयातित मूलहीन आदेश के हमारे आधुनिक इतिहास के संकटकाल में विष्णु दे ने सत्य के प्रत्यक्षीकरण का कार्य सम्पन्न किया है जो अर्धपूर्ण भी है और आदर्श भी, और जो उनकी विलक्षण कविता के माध्यम से पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ प्रकट हुआ है।

विष्णु दे ने अपनी किशोर-कालीन कविताओं तक में उन अनुभूतियों को एक स्पष्ट और निश्चित रूप में अभिव्यक्ति देते सकोच नहीं किया जो उनका सम्बन्ध मानव के एक सम्य जीवन जी सकने के लिए अपेक्षित परिस्थितियों की खोज से था। उनके लिए कुण्ड की तीव्रता, निपट एकाकीपन की पीड़ा आदि विषय, जो आधुनिक बांग्ला कवियों को निरपवाद रूप से प्रिय थे, किसी सकीर्ण बँधितक सूत्र का रूप कभी नहीं ले सके। और ऐसा नहीं था कि यह उनकी किसी नैतिक शिथिलता के कारण हुआ, न ही ऐसी बात थी कि यह युवा कवि निर्बन्धितक प्रकार के किसी परिपक्व विचार-दर्शन पर पहुँच चुका हो। उनका शक्ति-स्रोत तो उस अकूत भण्डार में निहित था जो विशाल और अजसवी था और तरुण संवेदनाओं से भरा पूरा था।

यही बात थी कि विष्णु दे की सबसे पहली दो काव्य-कृतियों, 'उवंशी ओ आटिमिस' (1928-33) और 'बोराबालि' (1936-37) में हम एक ऐसे कवि-संसार से परिचित होते हैं जो त्रासद, धीर व्यथा से पीड़ित और विरोधभाव से स्पन्दित है, पर साथ ही जो तरुण ज्ञान और बोध एवं

असीम क्षमतायुक्त मन की स्वस्थता से भी ओतप्रोत है।

विष्णु दे के काव्य की संली और रूप में सौन्दर्यबोध की अनन्तरता का विशेष गुण प्रारम्भ से ही रहा है जो उन अन्तःस्पर्शी अनुभूतियों और अछूते अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षित थी जिन्हें वे समझना और व्यक्त करना चाहते थे। इस तरुण कवि को औपनिवेशिक शासन के अधीन देश के विकृत और अधूरे नवजागरण के सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक विरोधाभास का सौन्दर्यात्मक प्रतिरूप देना पड़ा था। सामने टंगोर की भव्य ऊंचाइयाँ थी, फिर भी हमारे मध्यवर्ग की चेतना का भाव और विस्तार था भावनाओं-संवेदनाओं के सीधे स्पर्श से शून्य छद्म बौद्धिक कल्पनाओं के दायरे में परिमोमित ही। उस समूचे परिवेश में विष्णु दे की कविता एक चुनौती बनकर सामने आयी।

यही उस कविता की वास्तव में विशेषता भी थी जो विष्णु दे की बारीकी के साथ तराशी हुई शब्द-योजना, सतर्क आत्मकारिकमितव्ययिता, बोलचाल के मुहावरों के उपयोग, और अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने में सतत मिश्रों-चित्रों पर प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अधिकार के द्वारा उद्घाटित हुई। विष्णु दे ने तो जैसे हमारी मध्यवर्गीय संस्कृति की सारहीन सीमाओं से परे व्यापक परम्परा के प्राणमूल तक पहुँचने का व्रत से रखा था और यही दृष्टि-भावना उनके विकास की निरन्तर शक्ति और ओज देती आयी है। उनकी इस व्यापक परम्परा की खोज में इलियट के प्रभाव की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। विष्णु दे को खोज थी अतीत की उस चेतना की जो गतप्राण नहीं, सत्य और जीवन्त है और विद्यमान है टंगोर के भव्य संश्लेषण की उन ऊंचाइयों में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड द्वारा ढहाई हुई आपदा से पूर्व की हमारी अपनी लोक-कला और साहित्य में।

विष्णु दे के कवि-विकास के दूसरे दशक में आयी काव्य-कृतियाँ, 'पूर्वलेख' (1936-41), 'सात भाई चम्पा' (1941-44), और 'सन्दीपेर चर' (1943-47), देश-विदेश की प्रमुख घटनाओं के प्रति उनके कवि मानस की प्रबुद्ध प्रतिप्रिया को व्यक्त करती हैं। इनके अन्तर्गत हमारा स्वतन्त्रता-संघर्ष, फासिज्म का अभिशाप और विश्वभर की प्रगतिशील शक्तियों द्वारा उसका प्रतिरोध, बंगाल का भयानक दुर्भिक्ष, सोवियत संघ

द्वारा प्रतीकित उद्देश्य और संघर्ष के साथ सौभ्रातृ, साम्प्रदायिक दंगे और अन्त को राजनीतिक स्वतन्त्रता आदि घटनाएँ आती हैं। इस सम्पूर्ण जटिल समसामयिक वास्तविकता को आत्मसात् और चित्रित करने में विष्णु दे ने अनावश्यक प्रतिरूपण और उपदेशात्मक अतिरेक की कृत्रिमता को बराबर ही बचाये रखा है।

विष्णु दे की शिल्पगत कलादक्षता का परिचय उनकी प्रतिभा की संक्रमण-प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण रूप में मिलता है। उदाहरण के लिए 'पूर्वलेख' में आयी उनकी प्रसिद्ध कविता 'जन्माष्टमी' ही है जो कलकत्ता नगर का एक अत्यन्त सवेदनापूर्ण चित्र प्रस्तुत करती है और अपने चित्रो-प्रतिचित्रो एवं विषय-प्रतिविषयो के अद्भुत सन्निधान के द्वारा एक विलक्षण शैली की परिचायक बन उठी है।

दे की यह अगली काव्यकृति (1944-49) उनकी मानवीय पूर्णता सम्बन्धी परिकल्पना का एक पूर्ण वक्तव्य प्रस्तुत करती है। जिस विचार-बिन्दु पर कवि यहाँ पहुँचे हैं वह इस प्रतीति पर आधारित है कि सत्ता और सत्कृति की पीठ बने हुए हमारे नगरों द्वारा जिन अनगिन भारतीय ग्रामों को उपेक्षा दी जाती है उन ग्रामों में ही वास्तव में सम्यक्ता का अक्षय भण्डार निहित है। और तभी से कलकत्ते से 200 मील दूर बिहार के सन्याल-परगने का वह छोटा-सा गांव खिखिया कवि दे की अन्तर्दृष्टि और निर्मम मानवीयता पर अचूक प्रभाव बना आया।

इस संग्रह की शीर्षक-कविता उनके कवि-मानस के समूचे रूप-साँचे को उद्घाटित करती है और वाणी देती है भोर से साँझ तक जड़ प्रकृति के साथ उत्पादक सामंजस्य में जुटे किसान के आद्यरूप से उनके तादात्म्य को, नगर-नगर की सड़कों पर जीविका के लिए संघर्ष करते मजदूरों के लिए उनके समर्थन को, मध्यवर्गीय जीवन के नागर मरु में उनके एकाकीपन के तीव्र बोध को, श्रेष्ठतर मानवीय सत्य के लिए सतत उद्योग-स्वरूप प्रकृति के साथ मनुष्य के एकात्म होने की उनकी प्रतीति को, उनके उस समूचे कला और संगीत के संसार को जो उनके जीवन का आधार है, और सबसे अधिक, मानव द्वारा मानव के शोषण से मुक्त, अधिक निर्मल, अधिक न्यायपूर्ण, अधिक सुन्दर, अधिक उदार जीवन के लिए समाज का

जो स्वरूप उन्होंने परिकल्पित किया है उसमें उनकी सर्जनात्मक आस्था को।

‘अन्विष्ट’ की अधिकांश कविताओं, जैसे ‘जल दाओ’, ‘अविच्छिन्न काव्य’, ‘एलसिनोर’, ‘14 अगस्त’ और स्वयं भीष्म-कविता ‘अन्विष्ट’ का केन्द्र-विषय प्रेम है : उन स्त्री-पुरुषों का प्रेम जो उसके योग्य है और समर्थ है और जिनमें प्रेम और जीवन के उत्साह का “जीवित रखना ही सहज स्वाभाविक क्रिया” है। यह वही विशेषता है प्रेम की जिसे अरागो ने एलुआर्ड की कविताओं की अभिशंसा करते हुए बड़ा महत्त्वपूर्ण माना था और कहा था :

“पुरुष की अब बिना स्त्री के कल्पना नहीं की जा सकती, न ही स्त्री की बिना पुरुष के; और आज के युग में तो प्रेम की अभिव्यक्ति, मात्र प्रेम की एक धारणा नहीं होती जो आकाशा की एकपक्षीय अभिव्यक्ति हो : प्रेमी अब अकेला नहीं एक युग्म होता है। युग्म में स्त्री और पुरुष का प्रेम ठीक तब सामंजस्य प्राप्त करता है जब दोनों ही संसार की उस बोध-दृष्टि के लिए साथ-साथ उठ खड़े होते हैं जहां साहित्यिकता विस्तृत हो जाती है और मानव सत्ता का प्रेम तादात्म्य प्राप्त करता है।”

‘अन्विष्ट’ और ‘स्मृति सत्ता भविष्यत्’ के बीच हमें कवि से तीन और काव्य-कृतियाँ प्राप्त हुईं : ‘नाम रेखेछि कोमल गान्धार’ (1945-53), ‘आलेख्य’ (1944-57), और ‘तुमि शुघु पंचीशे वैशाख’ (1954-57)। विषयवस्तु और रचनारूप की दृष्टि से इन कविताओं में बहुत अधिक विविधता है; पर जिस विचार-बिन्दु पर विष्णु दे ‘अन्विष्ट’ में आये थे उसे यहाँ स्पष्ट ही और अधिक विकास प्राप्त हुआ।

पर हमारे देश के निकट-कालीन इतिहास को तो अभी शताब्दियों के विदेशी शासन द्वारा लोढ़े हुए उन्मूलन के दाय और अभिज्ञा के संकट भार से मुक्त होना रहता है। इस सन्दर्भ में, कवि की अभिज्ञा शक्ति को अपने लिए सम्पौषण मनुष्य में सच्चे मानवतत्त्व को बनाये रखने के संघर्ष में और सृजनशील मानवजीवन के अर्थ और साधनों के लिए संघर्ष-संकल्प में ही प्राप्त होता है। और इस प्रकार से कविता का संघर्ष चलता रहता है : मनुष्य द्वारा मनुष्य की विकृति के विरुद्ध; मानवी सम्पूर्णता को सम्मुख

लाने और उसे अभिव्यक्ति देने वाली कविता का संघर्ष !

और यही तो है वाक्य-संसार 'स्मृति सत्ता भविष्यत्' (1955-61) का ! शीर्षक-कविता में समसामयिक प्रासंगिकता की अद्भुत प्रभावपूर्णता के साथ टेंगोर की एक सुप्रसिद्ध कहानी की विषयवस्तु का उपयोग किया गया है। विषयवस्तु एक विचित्र विवाह समारोह की है जहाँ सभी आयोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, केवल घर नहीं है। वर, एकमात्र जिसके तादात्म्य में ही समारोह की पूर्णता हो सकती है ! कहानी के माध्यम से चलती हुई कविता, एक नयी अन्तर्दृष्टि के साथ, हमारे अपने भीतर और बाहर सब कहीं व्याप्त तादात्म्य के संकट को व्यक्त करती है। इस संग्रह की प्रत्येक कविता में भय, चिन्ता और शोषण के विरुद्ध कवि के ऐकान्तिक संघर्ष और मानव सत्ता के सौन्दर्य और गौरव के लिए उसकी अनवरत खोज की छाप अंकित है।

विष्णु दे की सृजनात्मक कृतियों में 15 कविता संग्रह, चार प्रतिनिधि संकलन, छह गद्य संकलन बांग्ला में और आठ गद्य संकलन अंग्रेजी में तथा छह अन्य भाषाओं के व्यक्तियों की बांग्ला में अनूदित कविताएँ ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा से पूर्व तक पाठकों द्वारा समादृत हो चुकी थी।

□ विष्णु दे बांग्ला के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले दूसरे साहित्यकार थे। इस भाषा के लिए यह गौरव पाने वाले पहले साहित्यकार थे—ताराशंकर बंद्योपाध्याय, जिन्हें 1967 का दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके उपन्यास 'गणदेवता' पर समर्पित हुआ।

रामधारीसिंह दिनकर

जन्म : 23 सितंबर, 1908

स्मृति शेष : 1974

पुरस्कृत कृति : उर्वशी

भाषा : हिन्दी

विधा : कविता

पुरस्कार अवधि : 1961 से 1965
के बीच प्रकाशित साहित्य में सर्वश्रेष्ठ

पुरस्कार अपेण : 2 दिसंबर, 1973

विज्ञान भवन, नई दिल्ली

पुरस्कार राशि : एक लाख रुपये

आठवां पुरस्कार : 1972

रामधारीसिंह दिनकर

कविश्री रामधारीसिंह दिनकर का जन्म 23 सितम्बर, 1908 को मुंगेर जिले के मिमरिया ग्राम में हुआ था। पिता एक साधारण किसान थे और दिनकरजी दो वर्ष के रहे होंगे कि उनका हस्तालम्ब परिवार के सिर पर मे सदा के लिए उठ गया। परिणामतः कवि और उनके भाई-बहनों का पालन-पोषण विधवा माता ने किया।

दिनकरजी का सारा बचपन और कँशोर्य गांव-देहात में बीता : जहाँ दूर तक फैले खेतों की हरियाली थी, बासों के घने वन थे, रसीले आमों के बगीचे थे, चिकनी-कोमल नास के विस्तार थे। स्वभावतः प्रकृति की इस विविध सुपना का प्रभाव दिनकर के मन-प्राण में पँठा और बस रहा। पर सम्भवतः इसी सहज सवेदनशीलता के ही कारण अधिक गहरा प्रभाव वास्तविक जीवन की कठोरताओं का पड़ा जो उनके परिवेश का उतना ही ठोस सत्य थी।

बाढ़ों की विभीषिका, महामारियों के बंधे हुए फेरे, आये दिन द्वार खड़े दुर्भिक्ष, जमीदाग-साहूकार के जुल्म, और इस सबके बीच किसान नामक प्राणी का अन्तहीन जीवन-संघर्ष : क्या नहीं था जिसे उन्होंने बिलकुल निकट से न देखा हो ! कवि वह हुए : उन्हें होता ही था; पर मन समा-जोन्मुखी बने बिना न रहा। फिर तो अन्तस् से जहाँ रस की धार फूटी वही असन्तोष और विद्रोह की चिंगारियाँ भी चिंटकी। वे साहित्य में आये तो दोनों ही तो स्वर एक साथ लिये हुए !

मैट्रिक्युलेशन के बाद 1928 में दिनकर पटना आ गये और इतिहास में ऑनर्स के साथ 1932 में बी० ए० किया। अगले ही वर्ष एक नये-नये खुले स्कूल के वह प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए, पर यहाँ से हटकर 1934 में उन्होंने बिहार सरकार के अधीन सब-रजिस्ट्रार का पद स्वीकार कर लिया।

नौ वर्षों के लगभग इस पद पर वह रहे, और यह समूचा काल उनका जैसे विहार के देहातों में बीता। जीवन का जो पीड़ित रूप उन्होंने बचपन से देखा था और जिसके जगाये आवेग-संवेग निरन्तर कसकते आये थे, उसे ही इस काल में उनकी तरुणार्द्ध के अदम्य ओज-उत्साह और सपनों-भरी दृष्टि-बुद्धि ने और भी प्रत्यक्षता से एक व्यापक रूप में देखा।

फिर तो ज्वार उमड़ा। और 'रेणुका' आयी, 'हुंकार' आयी; 'रसवन्ती' और 'द्वन्द्वगीत' भी आये। 'रेणुका' और 'हुंकार' की कुछ रचनाएं यहां-वहां प्रकाश में आईं कि अंगरेज शासन-अधिकारियों को समझते देर न लगी कि ये एक गलत आदमी को अपने तन्त्र का अंग बना बैठे हैं। और यह समझना था कि दिनकरजी की फाइल तैयार होने लगी: बात-न-बात कैफियत तलब होती और चेतावनियां मिला करतीं। चार बरस में बाईस बार तो उनका तबादला किया गया। स्थिति यह थी कि उधर सरकार चाहती थी यह परेशान होकर चले जायें, इधर यह न अपनी विवशता के कारण सर्विस छोड़ सकते थे न आन्तरिक भावनाओं की ही दबा पाते थे।

अन्त को 1943 में उनका तबादला करके प्रचारविभाग में पटना भेज दिया गया। पर 1947 में देश स्वाधीन हो गया और दो-तीन वर्ष जाते-न-जाते वह विहार विश्वविद्यालय में हिन्दी प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर आ गये। फिर 1952 में जब भारत की प्रथम संसद् का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और यह दिल्ली आ गये। बारह वर्ष दिनकरजी संसद् के सदस्य रहे; बाद को भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति होकर चले गये। पर अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें अपना हिन्दी मलाहकार नियुक्त किया और उन्हें फिर दिल्ली आ जाना पड़ा।

दिनकरजी उच्चकोटि के उन विरल कवि-चिन्तकों में थे जो साहित्य-कार के रूप में सफल भी माने गये और सौभाग्यशाली भी हुए। उन्हें प्रारम्भ से ही जनता का आदर-प्रेम और सहृदय विद्वानों का समर्थन प्राप्त रहा। हिन्दी जगत् में उनकी व्यापक प्रसिद्धि 'हिमालय' शीर्षक कविता से हुई जो 1933 में रची गयी थी। वह काल था जब देश की स्वतन्त्रता का आन्दोलन और संघर्ष धर-धर की बात बने हुए थे: जनता इस कविता को

दिनकरजी के ओजस्वी स्वर में सुनती और पंक्ति-पंक्ति पर झूम उठती। भारी प्रशंसाओं के साथ दो-तीन स्वर्ण-पदक भी उन्हें मिले।

1948 में 'कुरुक्षेत्र' के लिए साहित्यकार संसद इलाहाबाद ने दिनकरजी को पुरस्कृत और अभिनन्दित किया। दो बार उन्हें नागरी प्रचारिणी सभा का द्विवेदी-पदक भी प्राप्त हुआ। 'उर्वशी' पर तो कई पुरस्कार मिले, जिनमें उत्तर प्रदेश की सरकार का पुरस्कार, नागरी प्रचारिणी सभा का रत्नाकर-पुरस्कार और बलदेवदास पदक उल्लेखनीय है। 1959 में वह भारत सरकार द्वारा 'पद्मभूषण' उपाधि से विभूषित किये गये और अगले वर्ष 'संस्कृति के चार अध्याय' पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1961 में भागलपुर विश्वविद्यालय ने डी० लिट् की मानद उपाधि दी; और विद्यावाचस्पति, साहित्य-चूणामणि, मनीषी आदि उपाधियां तो अनेक शिक्षा संस्थानों से उन्हें प्राप्त हुईं। देश की जनता अपना प्रेम प्रकट करने को उन्हें 'राष्ट्र-कवि' कहती है।

दिनकरजी की रचनाओं के अनुवाद विभिन्न भारतीय भाषाओं में तो व्यापक रूप से आये ही हैं, विदेशी भाषाओं में भी उनके अनुवाद समादृत हुए हैं। उनकी कविताओं का एक संग्रह रूसी भाषा में अनूदित होकर माँस्को से प्रकाशित हुआ है और दूसरा स्पेनी में दक्षिणी अमरीका के चाइल देश से। 'कुरुक्षेत्र' का तो पद्यानुवाद कई भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हुआ है।

दिनकरजी की पहली कविता 1924 में प्रकाशित हुई थी। एक लघु-संग्रह 'बारदोली विजय' 1928 में निकला और एक लघु खण्डकाव्य 'प्रणमन' 1929 में। पर यथार्थ में उनके कवि-जीवन का आरम्भ 1935 से हुआ माना जाता है जब छायावाद के कुहासे को धीरती हुई 'रेणुका' प्रकाशित हुई और हिन्दी जगत् ने अचक्काकर देखा कि एक सर्वथा नयी शैली, नयी शक्ति, नयी भाषा अपनी अचूक गुंजों से वातावरण को भर उठी है। उर्माह की एक लहर दौड़ गयी। लगा, जैसे गजदन्ती मीनार में रहने वाली अप्सरा सहसा रेशमी परिधान को छोड़ जनता के अपने वेश-भाव में जनता के ही जीवन में घुल-मिल रहने के लिए धरती पर उतर आयी हो!

इसके तीनों वर्ष बाद जब 'हुंकार' प्रकाशित हुई तो देश के युवा वर्ग

ने कवि और उसकी ओजमयी कविताओं को कण्ठहार-सा बना लिया। किसी ने दिनकर को हिन्दी का 'जोश' मलीहाबादी कहा तो किसी ने काजी नजरूल। पर सभी के लिए वे अब राष्ट्रीयता, विद्रोह और क्रांति के कवि थे। और क्योंकि नयी चेतना के वैतालिक यह कार्य वह सरकारी सचिस में रहते हुए कर रहे थे, इसलिए जनता उनके प्रति और भी अधिक श्रद्धालु बन उठी थी। यही शायद कारण भी हुआ कि 'हुंकार' के प्रकाशन के लिए सरकार की पूर्वानुमति को दिनकरजी ने आवश्यक नहीं समझा और अधिकारीवर्ग उन्हें बाध्य नहीं कर सका।

सहसा दिनकर की पागल जनता को एक झटका लगा जब 1939 में 'रसवन्ती' और 1940 में 'द्वन्द्वगीत' का प्रकाशन हुआ। अनेक-अनेक प्रशंसक-समर्थक तो सोच चले कि यह ज्वालामुखी कण्ठ अन्त को सघर्ष-भूमि से पलायन कर गया। सत्य यह न था, सत्य उनके व्यक्तित्व में ही दो सत्वों के सह-गामित्व का था। और छह वर्ष बाद 'सामघिनी' और 'कुरुक्षेत्र' से सबने देख लिया कि दिनकर ने पलायन नहीं किया था, वह तो अपने अभियान का दर्शन चुन रहे थे। वस्तुतः वेनीपुरीजी के शब्दों में, "अगारे और इन्द्रधनुष दोनों ही दिनकरजी के काव्य में सहवासी रहते हैं : कभी एक साथ, कभी बारी-बारी।"

'कुरुक्षेत्र' द्वितीय महायुद्ध के समय की रचना है। किन्तु उसकी मूल-प्रेरणा युद्ध से नहीं, उस देशभक्त युवा मानस के द्वन्द्व से आयी थी जो गांधी जी की अहिंसा को मात्र नीति मानता था और एक दिन समाजवादी या साम्यवादी हो उठा। कवि का अपना निष्कर्ष यही है कि संसार में जब तक समता स्थापित नहीं होती, युद्धों का होना रुकेगा नहीं। इसी संदर्भ में, हिरोशिमा की विभीषिका को देखकर, कवि ने विज्ञान के आविष्कारों को भी अभिशाप माना, क्योंकि उन्हें नियन्त्रण में रखने की योग्यता मनुष्य में नहीं है। 'रश्मिरश्मी' उनका एक और प्रधानतः वीरता और पौरुष का काव्य है जो 1952 में आया और उनकी प्रतिष्ठा के प्रसार में सहायक हुआ।

1955 में 'नीलकुसुम' दिनकर के काव्य में एक मोड़ का चोटन करने आया। अभी तक उनका काव्य उच्छल आवेश का काव्य था, 'नीलकुसुम' ने नियन्त्रण और गहराई में पठने की प्रवृत्ति की सूचना दी। कदाचित्

यह प्रभाव था विश्व के समकालीन काव्य साहित्य के अध्ययन का। छह वर्ष बाद 'उर्वशी' प्रकाशित हुई तो हिन्दी साहित्य में अनुभव किया गया कि एक घटना घटित हो गयी। इस काव्य-नाटक को दिनकर की 'कवि-प्रतिभा का चमत्कार' माना गया।

कवि ने इस वैदिक मिथक के माध्यम से देवता और मनुष्य, स्वर्ग और पृथ्वी, अप्सरा और लक्ष्मी, और काम और अध्यात्म के सम्बन्धों का विश्लेषण किया है। वास्तव में अनादि काल से ही मानव काम और अध्यात्म के द्वन्द्व में उलझा रहा आया है : उसे छोड़ते बना नहीं और पार पाना सम्भव न हुआ। पुरुरवा और उर्वशी का प्रेम उस उच्च घरातल का स्पर्श करता है जहाँ काम और अध्यात्म की परस्पर दूरी लुप्त हो जाती है। पुरुष यहाँ नारी की कामना भी करता है और उसका अतिक्रमण भी। काम और अध्यात्म के द्वन्द्व से हारकर पुरुरवा संसार से भागता है किन्तु सुकन्या को अंकशायिनी बनाकर भी ज्यवन तपस्वी ही बने रहते हैं।

दिनकरजी ने माना है कि उन पर प्रारम्भ से ही जितना प्रभाव रवीन्द्र-नाथ ठाकुर का रहा उतना ही मोहम्मद इकबाल का। बाद को इलियट की काव्य-शैली और विचार-दृष्टि ने उनके कवि मानस को छूकर दूर तक उन्मथित कर दिया। परिणामतः उनकी कविताओं ने एक नयी भंगिमा को ग्रहण किया। 'परशुराम की प्रतिज्ञा', 'कोयला और कवित्व', 'आत्मा की आखें', 'सीपी और शख', 'हारे को हरि नाम' और, अवश्य, 'उर्वशी' भी इसी नयी भंगिमा की झांकी प्रस्तुत करती हैं।

दिनकरजी अपने युग के एक प्रमुखतम कवि ही नहीं, सफल और प्रभावपूर्ण गद्यलेखक भी थे। सीधी-सरल भाषा और अत्यन्त प्रांजल-शैली में उन्होंने विभिन्न साहित्यिक विषयों पर निबन्ध भी दिये, तो बोधकथा-ढायरी-संस्मरण भी, और दर्शन-इतिहासगत तथ्यों के विवेचन भी। उनकी काव्य-कृतियाँ तीस हैं और गद्य-कृतियाँ पचीस।

□ दिनकर से पूर्व हिन्दी के लिए यह गौरव हासिल किया था कवि सुमित्रानन्दन पंत ने, जिन्हें वर्ष 1969 का चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके कविता संग्रह 'चिदम्बरा' पर समर्पित किया गया।

वत्साग्रय रामचंद्र बेन्द्रे

जन्म : 31 जनवरी, 1896

स्मृति शेष : 1983

पुरस्कृत कृति : नाकुतंति

भाषा : कन्नड़

विधा : कविता

पुरस्कार अवधि : 1962 से 1966

के बीच प्रकाशित साहित्य में सर्वश्रेष्ठ

दो कृतियों में से एक

पुरस्कार अर्पण : 8 नवंबर, 1974

विज्ञान भवन, नई दिल्ली

पुरस्कार राशि : पचास हजार रुपया

नौवां पुरस्कार : 1973

दत्तात्रय रामचंद्र बेन्द्रे

कविश्री बेन्द्रे का जन्म 31 जनवरी, 1896 को धारवाड़ में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। अकिंचन परिवार दीर्घ काल से अभावग्रस्त था। स्वभावतः बेन्द्रे को उत्तराधिकार में दो सम्पदाएं मिली : संस्कारिता और विद्यानुराग। पितामह मर्मो वेदज्ञ थे : उनके शिष्यों में कोई सन्तमना हुए, कोई मनीषी विद्वान्। पिता को गण्डमाला का रोग था : उन्होंने अपने को जीवित रखा तो इस कर्तव्य-बोध से कि पुत्र को पुरखों की ज्ञानधाती सौंप सकें। कवि की चेतना को रूप-दिशा देने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही वह मा थी। मा भी बेटे को दे सकी तो केवल प्यार; पर यही प्यार था जो बेन्द्रे की मनोभूमि में प्राणिमात्र के लिए आदर-भाव और इस सम्पूर्ण सृष्टि के रचयिता-पालनहार के प्रति अडिग आस्था को सदा-सदा के लिए रोप गया।

‘बालकाण्ड’ शीर्षक कविता में बेन्द्रे ने यहां के इन दिनों की कुछ छवियां उकेरी है। आसपास समाज में किसी भी घर सम्पन्नता न थी, बहुतें के व्यवहार में शिष्टता तक का अभाव था; फिर भी सब ओर एक जीवन्तता थी : सब कोई प्रकृति के हास और रोप के साथ बंधे हुए, सब कुछ उसी के ऋतु-रंगों और पर्वों के साथ तालबद्ध। सामाजिक या पारिवारिक, कोई कार्य न होता जिसके साथ गीत न जुड़े रहते। भक्त और भिखारी, नर्तकिये-स्वांगी और फेरीवाले तक अपने-अपने गीत लिये आते और इन गीतों की रंगारंग भाषा, उनकी लयों की विविधता, बेन्द्रे के बाल-मन पर छापी रह जाती। भावनाओं के स्तर पर बेन्द्रे का इसी लोक-समाज की नियति के साथ एक तादात्म्य जैसा बन उठा था। लोक-समाज ने भी, 1932 में उनका प्रथम कविता-संग्रह प्रकाशित हुआ उससे पहले ही, उन्हें ‘अपने कवि’ के रूप में अंगीकार कर लिया था।

बेन्द्रे अगण्य आधुनिक कवियों की भाई एक आत्मचेतन कवि हैं। पर

इनकी आत्मचेतना औरों से भिन्न है। आधुनिक कवि की आत्मचेतना के मूल में उसका अदम्य अहंबोध रहता है; वेन्द्रे की आत्मचेतना एक सहज देन है उनके कविगत जीवन-उद्देश्य सम्बन्धी उच्च धारणा-भावना की। वेन्द्रे सर्वाधिक प्रबुद्धमना कम्नड़ लेखकों में से थे। स्वभावतः प्रारम्भ से ही उनके आगे समस्या रही कि किस प्रकार लोक-समाज के मनोभावों का अपनी निजी बौद्धिक और आध्यात्मिक अनुभूतियों के साथ तालमेल बैठायें। कितनी सफलतापूर्वक यह कार्य उन्होंने किया, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उनकी रचनाएं हैं।

इस प्रकार, चिन्तन और भावानुभूति, वस्तुपरक विषय और आत्म-परक विषय, दोनों को अपनी रचनाओं में समायोजित करने के कारण वेन्द्रे के काव्य को कुछ आलोचकों ने 'बौद्धिक काव्य' का नाम दिया है। यह सत्य है कि उनकी कितनी ही कविताएं बौद्धिक प्रगीत हैं जबकि अन्य सबके विषय आध्यात्मिक हैं या रहस्यवादी। किन्तु जिस कवि ने मानव जीवन और अनुभूति के प्रत्येक पक्ष को अपने चिन्तन और अभिव्यक्ति का विषय बनाया हो उसकी रचनाओं में समरूपता की अपेक्षा करना कोई अर्थ रखेगा क्या? उनकी एक बड़ी यशस्कारी कविता है जिसमें उड़ते पांखी का विम्ब प्रस्तुत करते हुए समय की सीढ़ी वेगयुक्त उड़ान को दर्शाया गया है। विशेषता इस कविता की यह है कि इसके द्वारा समय के सनातन अर्थों का ही नहीं, मानव जीवन और जगत के इतिहास का भी खोजन किया गया है। समय को इसमें एक नियत कालावधि के भाव में भी लिया गया है और निखिल विश्व सृष्टि की एक अतिरिक्त विभा के अर्थ में भी। और इन विभिन्न अर्थ-भंगिमाओं को प्रकट किया गया है कविता की अपनी सहज सीमाओं का अतिश्रमण न करते हुए !

यह सचाई है कि वेन्द्रे के काव्य का रहस्यवाद भी कुछ और प्रकार का है और तात्त्विक पक्ष भी। उनमें अडिग आस्था है एक ऐसी सर्वोपरि सत्ता के प्रति जो सम्पूर्ण विश्वजगत् की सिरजनहार है और संपालनकर्ता भी। वे विश्वजगत् को मायाह्वय नहीं, वास्तविकता मानते हैं। इसी आस्था के आलोक-सन्दर्भ में उन्होंने मानवीय स्वतन्त्रता और कर्तव्य-भावना सम्बन्धी नाना प्रश्नों को भी निरखा-परखा है और पाया है कि वह सब देवी इच्छा

के अधीन रहा करता है। अवश्य, वह सर्वोच्च देवी शक्ति स्वेच्छाचारी या निरंकुश नहीं होती, वह तो करुणा और प्रेम का भण्डार होती है। भगवान् अपनी सृष्टि की देखरेख उसी चिन्ता-भावना और मार्दवता के साथ करते हैं जो एक माँ की होती है। माँ की नाई ही अपनी सन्तान को उन्होंने स्वतन्त्रता भी दी है। मातृभाव का यह दिव्यत्व, वास्तव में, वेन्द्रे के काव्य में विषय की दृष्टि से केन्द्रस्थ है। नितान्त अस्त-व्यस्त और आकुल संसार में क्रम और व्यवस्था है तो उस माँ के कारण, और उसी माँ की कृपा से सभ्यता और संस्कृति ने यहां विकास पाया। वेन्द्रे के लिए तो नारी मात्र एक अत्यन्त विलक्षण और अयाह जिज्ञासा का विषय है; नारी आत्मा की शक्ति-सामर्थ्य और महत्ता का वर्णन करते वे कभी नहीं अघाते।

वेन्द्रे न रोमांसवादी हैं न प्रतिबद्धता के कवि। वह तो एक सम्पूर्ण कवि हैं—ऐसे कवि, जिन्होंने 'युग के चेतना-बिन्दु' के साथ तादात्म्य किया है; ऐसे कवि, जिन्हें भाषा और अभिव्यक्ति पर इतना अधिकार है कि जटिल-से-जटिल विचार-बोध और अनुभूति को भी प्रत्यक्ष कर दें; और ऐसे कवि, जिन्होंने कन्नड़ काव्य की भव्य परम्परा को समृद्ध किया है, अनुप्राणित किया है।

'नाकुतन्ती' अर्थात् 'चार तार' कवि वेन्द्रे का एक कविता-संग्रह है, जिसमें सब मिलाकर चवालीस रचनाएं आयी हैं। छह का सम्बन्ध है सम-कालीन लेखकों के प्रति उनके अपने भाते के रूप-भाव से और जनतन्त्र के वास्तविक अभिप्राय से। शेष कविताओं में विचार-चिन्तन और भावनाओं की एक विलक्षण संगति देखने को मिलती है। वास्तव में चार के अंक की जो धारणा कवि की अन्तरात्मा में बसी हुई है, वही उनकी समस्त कविताओं के ढांचे का मूल तत्व है और उसी से उनमें वह भाव-संगति भी आ सकी।

शीर्षक-कविता 'नाकुतन्ती' में कवि के व्यक्तित्व के चारों पक्षों—मैं, तुम, वह और कल्पनाशील आत्मसत्ता—का वर्णन हुआ है। ये चार पक्ष ही कवि के व्यक्तित्व का चौहरा ढांचा है; और चार के इसी मूलभूत नियम-तत्व को कवि ने ज्ञात रिया है अपनी अनुभूति के सभी, आध्यात्मिक और सौन्दर्यात्मक, क्षेत्रों में। कविता की सृजन-प्रक्रिया विषयक छह सन्निधियों में वेन्द्रे ने कविता के चार मूल तत्व गिनाये हैं : शब्द, अर्थ, तय और सहृदय।

संग्रह की एक अन्य कविता में, इसी प्रकार, प्रभावपूर्ण बिम्बों के द्वारा कवि ने वाक्शक्ति के चारों रूपों—परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी—का वर्णन किया है। वेन्द्रे की सौन्दर्य विषयक परिकल्पना के भी चार पक्ष हैं—इन्द्रियगत, कल्पनागत, बुद्धिगत और आदर्श—जो उनकी कविताओं में यथास्थान आये हैं।

घार का यह व्यवस्थित क्रम उनकी सभी कविताओं में अनुस्यूत है। परिणामतः उनकी कविताओं में वर्णित सौन्दर्यात्मक और आध्यात्मिक अनुभूति एक ऐसा रूप ले उठती है कि उसके महत्व को समझ पाना कठिन हो जाता है। 'नाकुतन्ती' की कविताओं का उद्देश्य मात्र इतना नहीं कि अनुभूति के नव-नवीन क्षेत्रों का अन्वेषण और उद्घाटन करें, उद्देश्य यह भी है कि परिचय में आयी हुई अनुभूतियों को एक नया दृष्टि आलोक दें। ऐसा लगता है मानो कवि प्रयत्नशील है कि संसार से अपने सम्बन्धभाव को कविता के माध्यम से समझ पाये; और साथ ही अपने 'स्व' में पैठ-पैठकर उस नियम-तत्त्व को ज्ञात करके सबके आगे प्रकट कर सके जिसके अधीन विश्व की सम्पूर्ण व्यवस्था चलती है।

ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा से पूर्व तक कवि वेन्द्रे 26 काव्य-रचनाओं के अतिरिक्त, दो नाटक और एक कहानी-संग्रह, नौ आलोचना-ग्रन्थों का सृजन कर चुके थे। इनके अतिरिक्त अपनी मातृभाषा मराठी में तीन गद्य कृतियाँ और छह ग्रन्थों का कन्नड़ में अनुवाद किया था।

- ❑ यह दूसरा अवसर था जब ज्ञानपीठ पुरस्कार दो लेखकों को संयुक्त रूप से दिया गया। कवि बेन्द्रे के सहविजेता थे उड़िया उपन्यासकार गोपीनाथ महान्ती।
- ❑ यह दूसरा अवसर था जब वन्नड़ भाषा को दूसरी बार भी अन्य भाषा के साथ संयुक्त रूप से यह गौरव मिला।
- ❑ वन्नड़ कवि कुवेंपु को गुजराती कवि उमाशंकर जोशी के साथ तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार (1967) मिला था और अब वन्नड़ कवि बेन्द्रे को नौवां (1973), सहविजेता भाषा रही—उड़िया।

गोपीनाथ महांती

जन्म : 4 अप्रैल, 1914

पुरस्कृत कृति : माटीमटाल

भाषा : उडिया

विधा : उपन्यास

पुरस्कार अवधि : 1962 से 1966

के बीच प्रकाशित साहित्य में सर्वश्रेष्ठ

दो कृतियों में से एक

पुरस्कार अर्पण : 8 नवंबर, 1974

विज्ञान भवन, नई दिल्ली

पुरस्कार राशि : पंचाम हजार रुपया

नोवा पुरस्कार : 1973

कठिनाई उधर आड़े आयी और किसी कॉलेज में स्थान रिक्त न होना इधर बाधक पड़ा। दो वर्ष बाद उन्होंने सी रुपये मासिक वेतन पर उड़ीसा ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (जूनियर) जॉइन कर ली।

1930 से 1938 के बीच का काल गोपीनाथ महान्ती के लेखक-जीवन का निर्माण-काल माना जा सकता है। तीन प्रभावों की छाप उन पर पड़ रही थी। दो पश्चिम के, एक भारत का। मार्क्स एवं रूसी क्रांति और फ्राँस पश्चिम के प्रभाव थे; और गांधीजी एवं राष्ट्रीय आन्दोलन भारत का था। गोपीनाथ गम्भीर और व्यापक अध्ययन में लगे रहते थे। रोमां रोसां और मोर्कॉ उन्हें विशेष प्रिय लगते। वे उन दिनों साहित्यिक विधा-रूपों में नये-नये प्रयोग किया करते और प्रचलित रोमांटिक अभिरुचियों का खुला विरोध। उन्होंने स्वयं इस काल को पाश्चात्य साहित्य के माध्यम से अपने व्यक्तित्व की अविराम खोज का काल बताया है।

एकाग्र भाव से लिखना गोपीनाथ ने 1936 में प्रारम्भ किया और दो वर्ष उनके प्रथम उपन्यास 'मन गहिरर चाप' के पूरा होने में लगे। इसके बाद से तो एकनिष्ठ होकर वे निरन्तर लिखते आये हैं। अपनी सर्विस के दीर्घकाल में वे विभिन्न पदों पर उड़ीसा के विभिन्न भागों में रहे। इनमें आदिवासियों के दक्षिणी जिले भी थे। पर कहीं और किसी भी पद पर रहे, अपना प्रबल स्वतन्त्र मनोभाव उन्होंने सदा बनाये रखा जो उत्तराधिकार में पिता से पाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रकट रूप से निर्धन-शोषितों, पददलित-असहायों और निरीह आदिवासियों के पक्ष का सदा समर्थन किया।

इसका और लेखक के रूप में उनकी बढ़ती ख्याति का परिणाम यह हुआ कि लोग उनसे डाह करने लगे और, जिनके पास धन था या राजनीतिक सत्ता का बल, वे तो उनके खुले विरोधी ही हो उठे। जिन दिनों गोपीबाबू कोरापुट में एस० डी० ओ० और सब जज के संयुक्त पद पर थे, तब वहाँ के कुछ ऐसे लोगों ने मिलकर उनके विरुद्ध प्रधानमंत्री नेहरू के पास याचिकाएं तक भेजी थी। पर निडर और अडिग गोपीबाबू अपने मार्ग पर चलते रहे। आज उनका उड़िया साहित्य-जगत् में शीर्ष स्थान है और वे परिवार के साथ भुवनेश्वर में निराकुल-निर्विघ्न जीवन बिता रहे हैं।

गोपीनाथ के कथा-साहित्य को तीन वर्गों में रखा जा सकता है। पहला वर्ग उन दिनों की रचनाओं का है जब वे आदिवासियों के इलाके में नियुक्त थे। ये रचनाएँ हैं : दादिवुडा, परजा, अमृतर सन्तान, शिव भाइ, अपहंच। दूसरे वर्ग की रचनाओं का विषय नगरवासी जन-समाज है। ये रचनाएँ हैं : हरिजन, शरत बाबु कलि, राहुर छाया, सपन माटि, दाना-पानी, लय-विलय। तीसरे वर्ग में वस्तुतः एक ही रचना आती है—माटी मटाल। इन सबसे गोपीबाबू की तीन रचनाएँ हैं जिन्होंने सबसे अधिक ख्याति अर्जित की है : परजा, अमृतर सन्तान, माटी मटाल।

‘परजा’ में कोरापुट जिले की एक छोटी-सी निर्धन-दरिद्र आदिवासी बस्ती का छवि-अंकन किया गया है। पूरे कबीले का चित्रण देने के लिए माध्यम बनाया गया है वहाँ के एक परिवार को जिसे प्रतिकूल परिस्थितियों का भँवरजाल घूम-घूमकर सब तक घेरता रहता है जब तक वह विनष्ट नहीं हो जाता। मूल रूप से इस रचना के द्वारा सरलता-निर्दोषता और दुष्टता के संघर्ष को दर्शाया गया है जिसमें पराजय पहले पक्ष की होती है।

‘अमृतर सन्तान’ का दृश्यचित्र अधिक विस्तृत है : गठन भी इसका जटिल है। पर कथाकेन्द्र यहाँ भी एक ही परिवार को बनाया गया है, और घटनास्थल भी एक ही गाँव को। मगर आदिवासियों की जिस कोढ़ जाति को यहाँ लिया गया है वह क्योंकि बहुत प्राचीन है, जनसंख्या में बढ़ी है, और उसकी एक अपनी नियत जीवन-प्रणाली है, इसलिए कथामूल्य स्वभावतः चिन्तनप्रधान हो आया है। दुष्ट पक्ष यहाँ भी है, और सक्रिय है, पर उतने ही बल के साथ भला पक्ष भी अन्त तक सक्रिय बना रहता है।

‘हरिजन’ में कटक नगर के एक गन्दे भाग में गन्दी-चिनीनी मड़ेयो में रहते हरिजनों का चित्रण हुआ है। साथ ही, उस शक्तिशाली घनी वर्ग के साथ इन अभागों के जीवन की तुलनात्मक विषमता को भी उजागर किया गया है जो इनका शोषण करता है और अन्त को नगर-सीमाओं से बाहर जाने के लिए बाध्य करता है। ‘दानापानी’ में एक नगरनिवासी की कहानी आयी है जो ऊँचा स्थान पाने के लिए सभी उपाय काम में लाता है, यहाँ तक कि पत्नी के रूप-यौवन तक का उपयोग करता है। इन दोनों उपन्यासों में लेखक ने नगरवासियों के चेहरे पर से सभ्यता का मुखौटा हटाकर उनके

वास्तविक रूप से साक्षात्कार कराया है ।

माटीमटाल

तीन लाख बीस हजार शब्दों का यह उपन्यास उड़िया का सम्भवतः सबसे सम्बा उपन्यास है, जिसे पूरा करने में लेखक को प्रायः दस वर्ष लगे । उड़िया ग्राम-जीवन का इसे एक महाकाव्य जैसा माना जाता है । इतना विस्तृत और इतना भाषा-सौन्दर्ययुक्त कोई उपन्यास उड़िया में पहले नहीं लिखा गया । विचित्र बात यह कि कथानक के नाम केवल एक बाह्य रेखा-कृति दी गयी है और जो दो प्रमुखतम चरित्र हैं, नायक और नायिका, उन्हें अद्भुत रूप से अल्पभाषी बनाकर प्रस्तुत किया गया है ।

उपन्यास का प्रारम्भ होता है जब नायक रवि बी० ए० करके नौकरी के लिए नगर को जाता है । बीच में रात बिताने को एक मित्र के यहां ठहरता है और निश्चय करता है कि नौकरी वह नहीं करेगा । लौटकर गांव जाता है तो पिता का समयन उसे नहीं मिलता । पर रवि अपने निश्चय पर अटल रहता है, और फिर जिस प्रकार निरन्तर प्रयत्नों द्वारा गांव भर के जीवन को एक सचमुच के पारिवारिक जीवन के रूप में परिणत करता है, यही शेष उपन्यास की कथा है । कहां तक यह प्रयोग और प्रयत्न सफल हुए, कहना कठिन है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस प्रक्रिया में उड़िया ग्राम-जीवन का सम्पूर्ण रूप उजागर होकर सामने आ गया ।

एक महत्वपूर्ण स्थल उपन्यास में वहां आता है जब विवाह के प्रश्न पर रवि अपने पिता के सामने होता है । वास्तव में वहां एक टक्कर दिखाई गई है : दो पीढ़ियों की, दो विभिन्न मूल्य-वर्गों की । एक उनमें से परम्पराओं से बंधी हुई और अनम्य है, दूसरी केवल परम्पराओं के सारभाव को स्वीकार करती है और नमनशील है । ऊपर-ऊपर पिता अडिग हुए रहते हैं, पर भीतर से मारा बल टूट चलता है और फिर तो सामने यही रहता है कि जो पेड़ पुराना है उसका शाय हुआ करे और नये पौधे फूटते-बढ़ते आयें ।

'माटीमटाल' का एक और उल्लेखनीय पक्ष है : उसमें दिया हुआ बाढ़ का वर्णन । यह वर्णन सम्भवतः भारतीय साहित्य में बेजोड़ है । बाढ़ लाती है विनाश, बरबादी; और उठाड़कर रख देती है मनुष्य के सबसे अधम्य

और निरुपाय-असहाय रूप को। 'माटीमटाल' में यही बाढ़ प्रस्तुत करती है एक अवसर—मनुष्य के श्रेष्ठतम गुणों को विकसित और प्रत्यक्ष करने का।

श्री गोपीनाथ महान्ती को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिए जाने से पूर्व ही उपन्यास 20, कहानी संग्रह 10, नाटक 2, निबन्ध संग्रह 2, जीवनी दो खण्डों में, अन्यान्य आदिवासियों की भाषाओं पर आठ पुस्तकें और हिन्दी, बांग्ला, अंग्रेजी में अनूदित चार पुस्तकें महान्ती की श्रेष्ठता का प्रमाण देने की उपलब्ध थी।

- यह दूसरा अवसर था जब दो लेखकों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार मिला। गोपीनाथ महान्ती के साथ पुरस्कार के महविजेता बने कन्नड़ कवि दत्तात्रय रामचंद्र बेत्रे।

विष्णु सखाराम खांडेकर

जन्म : 19 जनवरी, 1898

स्मृति शेष : 1976

पुरस्कृत कृति : ययाति

भाषा : मराठी

विधा : उपन्यास

पुरस्कार अवधि : 1958 से 1967

के बीच प्रकाशित साहित्य में सर्वश्रेष्ठ

पुरस्कार अर्पण : 26 फरवरी, 1976

विज्ञान भवन, नई दिल्ली

पुरस्कार राशि : एक लाख रुपये

दसवां पुरस्कार : 1974

विष्णु सखाराम खांडेकर

...

विष्णु सखाराम खाण्डेकर का जन्म 19 जनवरी, 1898 को सांगली में हुआ था। अपने पितृव्य द्वारा उन्हें गोद लिये जाने से पूर्व उनका नाम गणेश आत्माराम खाण्डेकर था। गणेश खांडेकर मेधावी छात्र थे और 1913 में बम्बई विश्वविद्यालय से मैट्रिक्युलेशन में अच्छे स्थान पर आये। स्वभावतः इन्होंने आगे पढ़ना चाहा और पुणे जाकर फार्ग्युसन कॉलेज में प्रवेश लिया। किंतु इस बीच इनके पिता दिवंगत हो गये थे और यह पितृव्य की गोद जा चुके थे। पितृव्य को इनके शिक्षण पर व्यय करना निरर्थक जान पड़ा। परिणाम यह कि कॉलेज छोड़कर इन्हें घर लौट आना पड़ा। तीन वर्ष कठिन रोगों में पीड़ित रहे; फिर स्वस्थ हुए तो घर से 15 मील दूर शिरोद नामक गांव में 12 अप्रैल, 1920 से स्कूल में अध्यापक हो गये।

नौ वर्ष बाद खाण्डेकर जी का विवाह हुआ। पत्नी थी मनु मनेरीकर। शिक्षिता नहीं थी, साहित्य के प्रति किसी प्रकार की रुचि भी उनमें न थी; पर कुशल गृहिणी थी। साधनों के सीमित रहते भी आये-दिन की पारिवारिक आवश्यकताओं की ओर से पति को उन्होंने प्रायः सदा निश्चिन्त रखा। 1933 में अकस्मात् खाण्डेकर जी को एक भयानक विपत्ति सांप ने डस लिया। इसके कारण इन्हें बहुत अधिक कष्ट सहना पड़ा और इसका प्रभाव इनके चेहरे पर जीवन पर्यंत बना रहा। शिरोद से यह 1938 में कोल्हापुर आ गये और उसके बाद से यही रहकर प्रसिद्ध फिल्म निर्माता-निर्देशक-अभिनेता मास्टर विनायक के लिए फिल्मी नाटक लिखने में लग गये। कुछ वर्ष बाद मास्टर विनायक की असमय मृत्यु हो जाने पर उधर से इनकी रुचि हट गयी और फिर यह अपने लेखन-कार्य में संलग्न हो गये। 1958 में एक पुत्र और चार पुत्रियां छोड़कर खाण्डेकर जी की पत्नी भी दिवंगत हो गयी।

खाण्डेकर जी को प्रतिकूल स्वास्थ्य के कारण जीवन-भर ही कष्ट भोगना पड़े है। 74 वर्ष की आयु में इनकी दृष्टि तक चली गयी थी। मगर फिर भी जीवन पर्यन्त प्रमुख मराठी पत्र-पत्रिकाओं को नियमित रचना-सहयोग देते रहे और साहित्य जगत् की प्रत्येक नयी गतिविधि से सम्पर्क बनाये रखा। अनेक-अनेक पुरस्कार-सम्मान अपने सुदीर्घ और यशस्वी कृतो जीवन में इन्होंने प्राप्त किये और मराठी साहित्य के विकास में इनके योगदान को महाराष्ट्र में ही नहीं, भारत के अन्य भागों में भी स्वीकार किया गया। 'ययाति' के लिए इन्हें साहित्य-अकादमी ने भी पुरस्कृत किया था; बाद में फेलोशिप भी प्रदान की गयी। भारत सरकार ने साहित्यिक सेवाओं के लिए 'पद्म भूषण' उपाधि से अलंकृत किया। ज्ञानपीठ साहित्य पुरस्कार द्वारा सम्मानित होने वाले तो यह प्रथम मराठी साहित्यकार थे ही।

खाण्डेकर जी के लेखों और कविताओं का प्रकाशन 1919 से शुरू हुआ। अपनी उन्हीं दिनों की एक ध्यंग्य-रचना के कारण इन्हें मानहानि के अभियोग में फँसना पड़ा, पर उससे सारे कोंकण प्रदेश में यह अचानक ख्यात हो गये। पुणे में जब पढ़ते थे तब इन्हें प्रमुख कवि-नाटककार राम गणेश गडकरी के निकट सम्पर्क में आने का अवसर मिला। उन पर इनका एक समीक्षात्मक लेख निकला। उसे पढ़कर तत्कालीन मराठी लेखकों में अग्र-गण्य श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर इतने आकृष्ट हुए कि उन्होंने इस युवा लेखक के लिए एक अत्यन्त उज्ज्वल भविष्य की घोषणा की। गडकरी और कोल्हटकर के अतिरिक्त, जिन अन्य मराठी लेखकों का विशेष प्रभाव खाण्डेकर पर पड़ा वे थे गोपाल गणेश आगरकर, केशवसुत और हरि नारायण आप्टे।

शिरोद में जो 18 वर्ष इन्होंने बिताये वे एक अर्थ में निर्णायक सिद्ध हुए। लोगों की भयानक दरिद्रता और अज्ञान का बोध इन्हें वही हुआ। वही रहते गांधीजी की विचारधारा की भी अमिट छाप इन पर पड़ी, जब एक के बाद एक इनके कई मित्र और सहयोगी सत्याग्रह आन्दोलन में पकड़े गए। तब से निरन्तर ही महाराष्ट्र की उस पीढ़ी के जाग्रत मानस के यह प्रतिनिधि-प्रतीक रहे जिसने गांधीवादी संघर्ष-पद्धति को देखा और उभरती

हुई समाजवादी विचारधारा को पहचाना। इस प्रकार खाण्डेकर भी मराठी लेखक और पाठक जगत् की कई-कई पीढ़ियों की भाव-चेतना को दिशा-रूप देने में तो समर्थ हुए ही, अपनी कृतियों के अनुवादों के माध्यम से, देश के अन्यान्य भाषा-क्षेत्रों तक भी अपने विचार-प्रभाव पहुंचा सके।

खाण्डेकर जी की लोक-प्रसिद्धि पहले साहित्य-समीक्षक के रूप में हुई। इनका स्वर प्रायः तीखा और परिणाम क्षतिकारी रहता था। धीरे-धीरे संयमता आयी और दोषों को ही उजागर न करके उनके लेख रचना के गुण-पक्ष को भी प्रकट करने लगे। फलतः रचनाकारों की अपनी सीमाओं के प्रति सहानुभूति और नयी प्रतिभाओं को पकड़ पाने की क्षमता जग आने से मराठी साहित्य में इनका एक अपूर्व स्थान बन गया। खाण्डेकर की रचनाओं पर उनके कवि-मानस की उड़ानें स्पष्ट अंकित हैं। प्रारम्भ में तो यह जैसे अपनी ही सूनितियों के धाराप्रवाह और उपमाओं के सौन्दर्य में बह-बह रहते, और जब अपनी भावानुभूतियों को प्रकट करने चलते तो बहुत नाप-तोल भी नहीं रखते थे। पर मराठी भाषा पर इनके आश्चर्यजनक अधिकार को देख-देखकर पाठक जगत् सदा ही चकित और मुग्ध रहा आया।

मराठी साहित्य-मंच पर तीसरे और चौथे दशकों में खाण्डेकर जी का, ना० सी० फड़के सहित, पूरा आधिपत्य रहा। अवश्य, फड़के से भिन्न, इनका आदर्श-वाक्य 'कला कला के लिए' कभी नहीं हुआ। ये कला और जीवन में एक घनिष्ठ सम्बन्ध मानते रहे। इनकी दृष्टि में कला एक सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा लेखक निखिल मानव समाज की सेवा कर सकता है। खाण्डेकर ने मनोरंजन के उद्देश्य से कभी नहीं लिखा। जीवन के जुगुप्सित पक्ष को भी अनदेखा नहीं किया। मानव जगत् का इन्होंने सदा एक ऐसा उज्ज्वल और आशामय चित्र उकेरा है जिसे यह अपनी दृष्टि से अभीष्ट मानते रहे। इस प्रकार एक गुन्दरतम संसार का सपना आंखों में लिए रहकर भी खाण्डेकर ने उसमें पड़कर अपने को औरों की तरह पलायनवादी नहीं होने दिया। खाण्डेकर अपनी प्रत्येक रचना में मानो भले और दुष्ट, उचित और अनुचित के चिरन्तर द्वन्द्व से अभिभूत रहे हैं। कुछ मूलभूत मानवीय मूल्य, जैसे स्वतन्त्रता, समता और न्याय, इनके हृदय

में दृढ़ता के साथ बसे रहे। मनुष्य की सहज त्याग-भावना के लिए भी इनमें बड़ी श्रद्धा रही। यही सब कारण हैं कि इनकी रचनाओं के केन्द्रीय चरित्रों को आपदाओं-विपत्तियों का सामना करके भी उन मूल्यों की मर्यादा बनाये रखते हैं।

खाण्डेकर ने साहित्य की विभिन्न विधाओं का कुशल प्रयोग किया है। इनकी ही लगन और परिश्रमशीलता का फल था कि आधुनिक मराठी लघुकथा एक स्वतन्त्र साहित्यिक विधा के रूप में प्रतिष्ठित हुई और वैयक्तिक निबन्ध को इतना प्रोत्साहन और स्थायित्व मिला। रूपक-कथा नाम से एक नये कहानी-रूप को भी इन्होंने विवसित किया, जो मात्र प्रतीक-कथा या दृष्टान्त-कथा न होकर कुछ और बहुत भी होती है। प्रायः तो वह गद्य के रूप में एक कविता-सी लगती है। उपन्यास-विधा को अपने में बहुत प्राचीन है; पर खाण्डेकर जी ने जो एक नयी गद्य शैली का संसार उसे दिया उससे यह विधा भी और की और बन उठी है : भावनात्मक होकर भी बोधिल नहीं होने पायी और काव्यात्मक बनकर भी पाठक के लिए दुर्बोध नहीं बनती।

खाण्डेकर के दसठवें वर्ष 1959 में प्रकाशित उपन्यास 'ययाति' मराठी उपन्यास-साहित्य में एक नयी प्रवृत्ति का प्रतीक बना। इसके द्वारा इतना ही नहीं स्पष्ट हुआ कि जीवन के अपराह्न काल में पहुँचकर भी लेखक में नवसृजन की क्षमता थी, बल्कि और भी कुछ प्रकाश में आया। उस समय तक मराठी कवि और नाटककार अवश्य अपनी रचनाओं में पुराणकथाओं का उपयोग करते आये थे, पर कथाकारों ने अपने को उस ओर से बचाए ही रखा था। सम्भवतः इनकी धारणा थी कि आधुनिक उपन्यास के लिए जिम यथार्थवादिता और आत्मीयता के भाव की आवश्यकता है उसके लिए उन कथाओं का आधार पुरातन भी रहेगा और दूरस्थ भी। किन्तु खाण्डेकर जी, औरों से भिन्न, प्रतीति यह थी कि उपन्यास के माध्यम से यदि समसामयिक वास्तविकता के चित्र मात्र में कुछ अधिक देना है और युग की थोड़ा और अशान्ति के प्रति आज के लेखक की चिन्ता-भाषना को अभिव्यक्त करना है, तो उसका उपयुक्त साधन-मंचाहक पौराणिक कथा ही हो सकती है।

इस सन्दर्भ में इस उपन्यास के प्रमुख चरित्र—देवयानी, ययाति, शमिष्ठा और कचदेव—अनिवार्य रूप से कुछ विशेष मूल्यों के प्रतीक बन उठते हैं। मनुष्य के रूप और भावों की समूची स्वर-सप्तकी इनमें मुखरित होती है। स्वार्थमूलक भोगवृत्ति भी और परलोकमुखी परोपकार-भावना भी। किन्तु यह सब होते भी अपनी मानवीयता और वैयक्तिकता को बने बनाये रखते हैं। अपवाद केवल कचदेव होता है जो प्रत्यक्ष ही उस नये मानव का प्रतीक है जिसका चित्रण खाण्डेकर ने अपने प्रत्येक उपन्यास में करना चाहा है। ययाति प्ररूप है आज के युग में हो आये मनुष्य के रूप का। सामारिक सुख-भोगों की लिप्सा और अतृप्त काम-भावना ने उसके सारे जीवन को दुखी और दयनीय बना डाला है। पुरस्कार-जेता उपन्यास मानवीय अभिप्रेरण के मूलभूत संवेगों को खोज पाने के एक सच्चे और सफल प्रयास को प्रतीकित करता है।

खाण्डेकर जी ने मराठी साहित्य के जरिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा से पूर्व तक भारतीय साहित्य को बारह उपन्यास, ढाई सौ कहानियाँ, एक नाटक, दो अनुवाद, अठारह पटकथाएँ, डेढ़ सौ निबन्ध, इतनी ही समीक्षात्मक टिप्पणियाँ, रूप कथाएँ दीं और कई इतर मराठी पुस्तकों को मराठी में अनूदित किया।

- श्री खांडेकर को पुरस्कार समर्पित किया था श्रीमती महादेवी वर्मा ने जो स्वयं भी बाद में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुईं। ज्ञानपीठ का अठारहवां पुरस्कार उन्हें समर्पित हुआ।
- श्री खांडेकर को पुरस्कार दिए जाने का अवसर वह पहला अवसर था जब इस पुरस्कार की संस्थापिका श्रीमती रमाराणी जैन समारोह में उपस्थित नहीं थीं। समारोह से कुछ काल पूर्व उनका देहावसान हो गया था।

पे० वें० अखिलंदम्

ख्यातनाम : अखिलन

जन्म : 1923

स्मृति शेष : 1988

पुरस्कृत कृति : चित्तिरप्पायै

भाषा : तमिल

विधा : उपन्यास

पुरस्कार अवधि : 1959 से 1968

के बीच प्रकाशित साहित्य में सर्वश्रेष्ठ

पुरस्कार अपेण : 17 दिसंबर, 1977

विज्ञान भवन, नई दिल्ली

पुरस्कार राशि : एक लाख रुपया

ग्यारहवां पुरस्कार : 1975

पे० वै० अखिलंदम्

अखिलन ने जीवन का आरम्भ देश के एक निरक्षर सामान्य नागरिक के रूप में किया। छोटा-सा गांव था पेरांगलूर जहां 1923 में वे जनमे। पिता फॉरेस्ट रेंजर थे और स्वभावतः उनकी बड़ी साध थी कि बेटा आई सी एस बने। काश उन्हें कल्पना भी होती कि बेटे के नसनों ने उसके लिए एक और ही कहीं अधिक यशस्कर भविष्य मंजूर रखा है। सचमुच किशोर वय से ही अखिलन का स्वयं अपना हसान न केवल किसी बड़े पद के प्रति न था बल्कि ऊंची शिक्षा तक के प्रति न था। चौथी कक्षा में थे अखिलन जब 1938 में अचानक पिता-विहीन हुए और अयंकुष्ट और निराशाओं ने उन्हें चारों ओर से घेरा। इन दिनों की अनुभूतियां प्रेरणा बनी और 1939 में उनकी सबसे पहली कहानी 'अयंकुष्ट से मृत्यु' प्रकाश में आयी।

कुछ दिन बीते कि महाकवि भारती, श्री कवि और बंकिम की रचनाओं ने उनके मानस में राष्ट्रीयता की चिंगी बिहंका दी। परिणाम यह कि 1940 में मैट्रिक्युलेशन करते ही उनका अनिवार्य धर्म गांधीजी की पुकार पर स्वतन्त्रता-संग्राम में भाग लेना बना। अपने मित्रों के सहयोग से उन्होंने एक 'शक्ति युवा संघ' बनाया और जो जान से आन्दोलन में कूद पड़े। 'भारत छोड़ो' की सलकार गूजी तो अखिलन ने मुक्त भाव से सरकार-विरोधी कहानियां लिखना शुरू कीं, मगर किसी पत्र-पत्रिका को साहस न हुआ कि एक को भी प्रकाशित करे। थोड़े समय बाद वह 'इन्बम्' नामक एक नयी पत्रिका से सहायक सम्पादक के रूप में सम्बद्ध हो गये, पर अपने विचारों के कारण बहुत दिन टिके न रह सके।

बाद की 1945 में वह रेलवे मेल सर्विस में सॉर्टर के काम पर नियुक्त हुए। यही काल था उनके जीवन का जब उन्होंने 'पेन' शीर्षक अपना पहला उपन्यास लिखा। प्रतिष्ठित तमिल मासिक 'कलमंगल' ने इसे प्रतियोगिता

में प्रयत्न स्थान देकर पुरस्कृत किया। अखिलन सब 23 के थे। उनके इस उपन्यास की कथावस्तु में, सच तो, पिता की वह साध ही प्रतिमूर्त हुई थी जो उन्हें एक बड़े आई सी एम ऑफिसर के रूप में देखने की थी। यहां उपन्यास का नायक अपनी नवोद्घातनी और उसके पिता के निरन्तर आप्रह पर इंग्रेड जाता है और आई सी एम में चुन लिया जाता है, जिन्हु भारत सौटकर आने पर उस डिग्री की चिन्दियां करके वह हया में उडा देता है और देश के स्वतन्त्रता-आन्दोलन में भाग लेता हुआ जेल जाता जाता है। पैतालीम वर्ष पूर्व प्रकाशित इस लघु उपन्यास के हिन्दी, बांग्ला, बन्नड, मलयालम आदि कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद निकले।

कर्ममगल पुरस्कार से सदा के संकोची और सजालु अखिलन के आत्म-विश्वास को बढ़ावा मिला। और अपनी सामर्थ्य में अवगत होने पर उन्हें एक अपूर्व बल की प्रतीति हुई। वास्तव में कर्ममगल सम्पादक श्री कि. बा. जगन्नाथन ने उनकी प्रतिभा को सर्वप्रथम पहचाना और उन्होंने ही अखिलन के भीतर मुक्त पड़ी सृजन-शक्ति को उकसावा दिया। फिर तो प्रकाश की किरणें फूटती चली आयीं और जो आलोक और ऊष्मा लोकमानस को प्राप्त हुई उसने जहां एक ओर नादिकता और महानुभूति की भावनाओं को प्रोत्साहन दिया वहीं दूसरी ओर बुराईयों को छार-गार कर सकने का उत्साह भी मन में जगाया।

देश के 1947 में स्वतन्त्र होने के बाद अखिलन का तेनकामी में तिरु-चिचिरापल्ली को स्थानान्तरण हुआ। दम वर्ष उन्होंने यहां सॉर्टर का काम किया। दीड़ती ट्रेनों में कभी दिन को तो कभी रात को डाक की सॉर्टिंग जैसा उवाने-यकाने वाला काम करते होते भी, अखिलन की आन्तरिक लगन ही थी जो वे साहित्य-सृजन के लिए फिर भी समय और साहस जुटा मके। वस्तुतः जो सब भीतर उमड़ा करता वह अदम्य था। इसके अतिरिक्त, सारे-सारे समय वह भले ही सॉर्टिंग में लगे रहते, फिर भी नये-नये स्थान और प्रकार-प्रकार के लोग देखने में आते ही। यों नित नयी अनुभूतियां होती और अखिलन के अन्तर्जात सृजेता शिल्पी के विचार-चिन्तन में घुल-मिल जाती और बन उठतीं साहित्य-सृजन की प्रेरणा।

द्वितीय महायुद्ध के दौरान देश की स्वाधीनता के लिए जो सशस्त्र संघर्ष

और युद्ध नेताजी सुभाष बोस ने अंग्रेजी सेनाओं के साथ वर्मा और मले-शिया में किया उसके प्रति अखिलन के मन में विशेष लगाव और आदरभाव था। आई एन ए के अनेक सैनिकों और सेनानायकों से उनके घनिष्ठ संबंध भी थे। अखिलन की भावनाओं और पीड़ाओं ने अभिव्यक्ति पायी 'नेजिन अलैगल' में। उनका यह उपन्यास 1951 में प्रकाशित हुआ और 1955 में तमिल अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित हुआ। दो वर्ष बाद 'वापवु एगे' प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास जाति-भेद की समस्या को लेकर लिखा गया था और कुछ दिनों बाद इसे फिल्म का रूप भी दिया गया।

सब मिलाकर बारह वर्षों से कुछ अधिक रंजने मेल सविस में अखिलन रहे। इस बीच उपन्यास और यहानी-संग्रह मिलाकर उनकी बीस कृतियां प्रकाश में आयी। किस प्रकार एक के बाद दूसरी कृति उनकी ख्याति और प्रतिष्ठा को बढ़ाती जाती थी, इसे देखने-जानने की उन्हें कभी चिन्ता ही न हुई। पर 1954 में हुई एक घटना ने उन्हें बाध्य कर दिया। हुआ यह कि कोई महाशय स्वयं अखिलन बनकर जगह-जगह गये और स्वागत-सत्कार और आदर-भेंटें बटोरते रहे। अखिलन की जानकारी में बात आयी तो उन्हें सामने आना पड़ा और उस छलिये को न्यायालय में दण्ड मिला।

धीरे-धीरे आर० एम० एस० का काम अखिलन को अखरने लगा और 1954 में, जिन दिनों वे 'पार्व विलक्कु' लिखने में लगे थे, नौकरी से उन्होंने हठात् त्यागपत्र दे दिया। तभी वे त्रिची से मद्रास भी आ गये। कितने ही साहित्य-मर्मियों के मत से 'पार्व विलक्कु' और 'चित्तिरप्पावै' उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। 'चित्तिरप्पावै' के कारण तो उनका नाम तमिलनाडु के घर-घर ही नहीं, श्रीलंका और मलेशिया और सिंगापुर में बसे लाखों तमिल-भाषियों तक भी पहुंचा। अखिलन के सम्पूर्ण व्यक्तित्व की छवि उनकी ही किमी एक कृति में अंकित हुई है तो वह 'चित्तिरप्पावै' में।

अखिलन ने कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे हैं। 1961 में आया 'वैगैयिन मन्दन' उनका पहला ऐतिहासिक उपन्यास है जिसे 1963 में साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। 1965 में फिर 'कयल विपि' निकला; इस पर उन्हें 1968 में तमिल विकास परिषद् का पुरस्कार मिला। ऐतिहासिक वर्ण का अखिलन का तीसरा उपन्यास है 'वैत्री तिरुनगर' जो

1966 में प्रकाशित हुआ।

‘एंगे पोगीरोम’ (1973) एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें समाज और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, न्याय एवं नैतिकता-प्रिय लेखक की प्रतिबिम्बा का चित्रण किया गया है। अखिलन को इसी पर 1976 में राजा अण्णमलै चेट्टियार पुरस्कार मिला।

अखिलन को अनेक बातों में सर्वप्रथमता का गौरव मिला है। वह सर्वप्रथम तमिल लेखक हैं जिन्हें सोवियत संघ के बुलावे पर 1973 में कजाकिस्तान की राजधानी अल्मा-अता में हुए ‘ऐफ्रो-एशियाई लेखक सम्मेलन’ में भारतीय शिष्टमण्डल के सदस्य बनकर सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। दो वर्ष बाद मलेसियन तमिल लेखकों के आग्रह पर उन्हें कुआलालम्पुर में आयोजित लेखक सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाना पड़ा। यहां विभिन्न नगरों में उनका स्वागत-सम्मान किया गया और ‘चिन्दनैक्क-लैन्जियम्’ अर्थात् चिन्तन-कला-धनी, उपाधि से उन्हें विभूषित भी किया गया। वहीं सर्वप्रथम इन्हें अवसर मिला कि रबर के बागानों में काम करने वाले तमिल भारतीयों की दुरावस्था को अपनी आंखों देख सकें। इतने द्रवित हुए सब देख-जानकर अखिलन कि उन्ही पर ‘पाल मरक्काट्टिनिले’ शीर्षक से उपन्यास लिखा।

कहने की अखिलन का लक्ष्य अपने सृजन से लोकमानस तक गांधीजी के विचार आदर्शों को पहुंचाना रहा है। यही अपनी कृतियों के द्वारा वह करते भी आये।

‘चित्तिरप्पावै’ तमिल गद्य की काव्यमयता का तो सुन्दर उदाहरण है ही, आधुनिक तमिल उपन्यास साहित्य के प्रौढ़ता प्राप्त करने का प्रतीक भी माना जाता है। लेखक ने यहां आदर्शवादी चित्रकार अन्नामलै और उसकी चिर-प्रशंसिका, भारतीय नारीत्व का मूर्त रूप, आनन्दी के जीवन और संघर्षों का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। अन्नामलै की सहज मानवीयता और पावन मोन्दर्यबोध से प्रभावित हो आनन्दी उसके प्रति हृदय से अनुरक्त है। आनन्दी को पिता की आशिष भी प्राप्त है। किन्तु विवाह-सूत्र में उसे धंधना पड़ता है। माणिकम् के साथ, जो एक चरित्र-शून्य व्यक्ति है और जिस किसी भी प्रकार से दोनों हाथों धनलाभ करना ही जिसका एकमात्र

सक्षय है।

माणिक्यम् औरों के मूल्य पर उत्कर्ष की सीढ़ियां चढ़ता है; दूसरे के घरों की नीबो पर अपने महल-दुमहले खड़े करता है। परतब उसकी चरित्र-शून्यता का लाभ लेकर वैभव के सारे पापंद ध्यसन उस पर और घने होकर छाते है फिर अन्त को वह क्षण आता है जब पत्नी आनन्दी का सौभाग्य-चिह्न 'मंगलसूत्र' उसके हाथों झटका खाकर टूटता है और आनन्दी बन्धन-मुक्त हो जाती है। मंगलसूत्र का टूटना और परिणामतः आनन्दी का विवाह-बन्धन से अपने को मुक्त समझना वास्तव में एक प्रतीक है उस क्रान्ति-संदेश का जो इस सपन्यास के माध्यम से अखिलन युग और समाज को देना चाहते है। माणिक्यम् से मुक्त होकर आनन्दी नया जीवन शुरू करती है : अपने को अन्नामल के साथ परिणय-सूत्र में पिरोकर।

अखिलन की इस अनूठी कृति का भावसार है : कला मनुष्य के जीवन से भिन्न नहीं होती, उसमें अंगभूत हुई रहती है। कला मनुष्य को अपनी नैतिक निष्ठाएँ स्थिर करने, अपने समूचे व्यक्तित्व का निर्माण करने में साधन और सहारा बनती है। एक स्थल पर लेखक के शब्द हैं : "अपने निजी जीवन को भीतर से सुन्दर बनाओ, सहज सरल और सत्यता का प्रति-रूप बनाओ और इस ध्येय को साकार करो कि माधुर्य से घर भरा हो, विशाल हृदयता से समाज, एवं यथार्थ मानवीयता से मानव जगत।"

ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा से पूर्व श्री अखिलन बीस उपन्यास, पन्द्रह कथा-संग्रह, पांच निबन्ध-संग्रह, चार बालोपयोगी रचनाओं के संकलन और एक नाटक के जरिए तमिल साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर चुके थे।

आशापूर्णा देवी

जन्म : 8 फरवरी, 1909

पुरस्कृत कृति : प्रथम प्रतिभ्रुति

भाषा : बांग्ला

विधा : उपन्यास

पुरस्कार अवधि : 1960 से 1969
के बीच प्रकाशित साहित्य में सर्वश्रेष्ठ

पुरस्कार अर्पण : 26 अप्रैल, 1978

विज्ञान भवन, नई दिल्ली

पुरस्कार राशि : एक लाख रुपया

बारहवां पुरस्कार : 1976

आशापूर्णा देवी

आशापूर्णा देवी का जन्म 1909 में हुआ। मात्र 13 की थी वे जब लिखना प्रारम्भ किया। तब से ही उनकी लेखनी निरन्तर सक्रिय बनी हुई है। वे एक मध्यवर्गीय परिवार की हैं। पर स्कूल-कॉलेज जाने का सुअवसर उन्हें कभी नहीं मिला। उनके सारे परिवेश में उन सब निपेधों का भी बोल-बाला था जो उस युग के बंगाली जीवन को आक्रान्त किये हुए थे।

क्योंकि फिर इतनी उच्चकोटि की लेखिका बन सकी वे? केवल इस-लिए ही नहीं बन सकीं कि 'किसी सम्पादक ने उनकी रचना को कभी भी लौटाया नहीं,' बल्कि मुख्यतः इसलिए कि पढ़ने-सुनने और अपने विचार व्यक्त करने की भरपूर सुविधाएं उन्हें प्रारम्भ से ही उपलब्ध हुईं, अर्थात् 'उपयुक्त वातावरण' की घर में कमी नहीं थी। पिता कुशल चित्रकार थे, मां बांग्ला साहित्य की अनन्य प्रेमी और तीनों भाई कॉलेज के छात्र। स्वभावतः उस समय के जाने-माने साहित्यकारों और कला-शिल्पियों को निकट से देखने-जानने के अवसर आशापूर्णा को आये दिन मिले।

कौन आश्चर्य कि ऐसे परिवेश में उनके मानस का ही नहीं, कला-चेतना और संवेदनशीलता का भी भरपूर विकास हुआ, भले ही पिता के घर भी और पति के घर भी परदे आदि के बन्धन बराबर रहे। कभी घर के किसी झरोखे से भी यदि बाहर के संसार की झलक मिल गयी तो उनका सजग मन उधर के समूचे घटनाचक्र की रूप-कल्पना कर लेता। इस प्रकार देश का स्वतन्त्रता संघर्ष, असहयोग आन्दोलन, राजनीति के क्षेत्र में नारी का पर्दापण, और फिर पुरुष वर्ग की समकक्षता के दायित्वों का निर्वाह : सभी कुछ उनकी भाव-चेतना पर अंकित हुआ, और हर बार एक कचोट के साथ उन्होंने मन में सोचा : "ये नारियां गचमुच देवी हैं जिन्होंने मुझे मुक्त हो आयी !"

यथासमय उन्हें समकालीन बांग्ला उपन्यासकारों की प्रथम पंक्ति में

गौरवपूर्ण स्थान मिला। कितना विपुल है कृतित्व उनका यह इसी से प्रकट है कि लगभग मवा दो सौ कथाकृतियां हैं उनकी जिनमें एक सौ से अधिक उपन्यास हैं ! इस असाधारण उपलब्धि के बाद जो कचोट अब उनके जी में जब-तब साल उठती है वह उस पहली से सर्वथा भिन्न है। आज तो वे सोचती है कि "जीवन और जगत् का सभी कुछ अब नारी को प्राप्त है; पर जितना-जितना उसने पाया है उसके अनुपात में अपनी ओर से भी वह दे सकी है क्या ? पुरुषवर्ग के समकक्ष हो सकने में ही उसकी सार्यकता हो गई क्या ?"

आशापूर्णा की लेखन-सफलता का रहस्य बहुत कुछ उनके शिल्प-कीशल में है, जो नितान्त स्वाभाविक तो है ही, उसमें अद्भुत दक्षता भी उन्होंने प्राप्त की है। उनकी यथार्थवादिता, शब्दों की मितव्ययिता, सहज मन्तु-लित मुद्रा और 'वात को तद्वत् कह देने की क्षमता' ने उन्हें और भी विशिष्ट बना दिया है। उनकी अवलोकन-शक्ति न केवल पंजी और अन्त-र्गामी है, आसपास के सारे व्योरो को भी अपने में समेट लाती है। सूक्ष्म-से-सूक्ष्म भाव-रेखाएं उनके चित्त पर अंकित हो रहती हैं और फिर वे बड़ी कलात्मकता से साथ उन्हें ज्यों-का-त्यों उरेह भी देती है।

वे जैसे पाठकों के लिए धीरे-से-एक दरीची खोल देती हैं कि वे सब भी प्रत्यक्षदर्शी बन सकें। एक ही झलक वे देंगी, पर ऐसा क्षण चुनेंगी कि पाठक उनकी सघनता से अभिभूत हुआ रह जाए और नयी ही दिशाओं में सोचने को विवश हो। उनकी रंग-रेखाएं सदा मृदुल हुआ करती हैं, पर कोई जो चरित्र-चित्रण कहीं अस्पष्ट रहता हो। आघात भी कहीं पटुचाना होता है वह भी प्रभाव किये बिना नहीं रहता। उनकी रचनायें निरपवाद रूप से इतनी उदकृष्ट होती हैं कि उनका प्रभाव चिरकाल तक बना रहता है।

मानव के प्रति आशापूर्णा का दृष्टिकोण किसी विचारधारा या पूर्व-ग्रह से आच्छादित नहीं है। सच तो किसी घृण्य चरित्र का रेखांकन करते समय भी उनके मन में कोई तिक्तता, दुर्भावना या अमर्ष नहीं हुआ करता। मुख्य कारण यह कि वे मूलतः मानवप्रेमी है। उनकी रचनागत सशक्तता का स्रोत ही है परानुभूति भाव, मानव जाति के प्रति हादिक संवेदना।

उनकी मान्यता है कि "जितनी जमा-पूँजी लेकर मनुष्य जनमता और धरती पर जिया करता है वह इतनी कम रहती है कि जरा-सी भी और पाने के लिए किसी को आघात पहुँचाते उसे सकोच नहीं होता। वह बंचित है : इसीलिए लालची है, आक्रामक हो जाता है।"

उनकी निश्चित धारणा है कि मनुष्य स्वयं अपने में बुरा नहीं हुआ करता, जो भी विकृतियाँ उसमें आती हैं वे परिस्थिति-परिवेश के कारण और मानवीय सम्बन्धों में संवेदनशीलता के अभाव से। वे बड़ी दृढ़ता के साथ कहती आयी हैं कि : "आज हम भले ही स्वर्ग-भ्रष्ट हुए बैठे हों पर यह साहित्य का दायित्व है कि सब पुनर्प्रतिष्ठित हों। लेखक का कर्तव्य है कि जो स्थान-च्युत हैं उनके लिए प्रेम और सौन्दर्य के आलोक-लोक की उपलब्धि कराये।" और इस सन्दर्भ में आशापूर्णा ने समाज के मिरजे मानदंडों को बार-बार ललकारा है, उनकी युक्तियुक्तता पर प्रश्नचिह्न लगाया है।

आशापूर्णा निस्सन्देह विद्रोहिनी है। विद्रोह : रुढ़िबन्धनों से, काल-जर्जर पूर्वाग्रहों से, समाज की चिरसंचित अर्थहीन परम्पराओं से, और उन नाना अवमाननाओं से जो नारी पर पुरुषवर्ग द्वारा, स्वयं नारियों द्वारा, और समाज-व्यवस्था द्वारा लादी गयी। उनकी उपन्यास-त्रयी—प्रथम प्रतिश्रुति, सुवर्णलता, और बकुलकथा—की रचना ही उनके इस सघन विद्रोह भाव को मूर्त और मुखरित करने के लिए हुई है। उनके विद्रोह का लक्ष्य वह समूची समाज-व्यवस्था है जो समय के बीत जाने पर ध्यान नहीं देती, नये मूल्यों को स्वीकार नहीं करती, और उस सहज सत्य तक को समझने की पहल नहीं करती कि यथोचित परिवर्तन एक मूलभूत आवश्यकता है मनुष्य की, मनुष्य के जीवन की।

पर आशापूर्णा यही पर विराम नहीं ले लेती। उनका विद्रोह आज की व्यापक व्यवस्थाहीनता से भी है, सारी अनुशासनहीनता और निर्नैतिकता से भी है। किसी विचारधारा विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है उनका विद्रोह भाव; वे उस प्रत्येक बात के विरुद्ध हैं जो मानव जीवन के लिए हितकर नहीं रही, नहीं होगी। साथ ही वे अविवेकी परिवर्तन के भी विरुद्ध हैं, विशेषकर जहाँ सन्दर्भ मानव-मूल्यों का हो। क्योंकि तब जैसे दो पीढ़ियाँ एक-दूसरे को दो ध्रुवों से देखती खड़ी होगी और दोनों के बीच संवाद-

समर्पित करती है जो ख्याति-सम्बन्ध नहीं, सीधी-सादी और अनामा हैं, किन्तु जिन्होंने अकथ मर्मघात और दुर्लभ्य बाधाओं को झेला और मानवीय अन्तःशक्ति की, क्षमताओं और सम्भावनाओं की, प्रथम प्रतिश्रुति प्रस्तुत की।

1964 में जैसे ही 'प्रथम प्रतिश्रुति' उपन्यास प्रकाशित हुआ कि बांग्ला साहित्य जगत में एक हलचल-सी मच गयी। एक स्वर से उसका सभी ने स्वागत किया और उस वर्ष के टैगोर-पुरस्कार द्वारा आशापूर्णा को सम्मानित किया गया। इस बृहद्काय रचना में लेखिका ने चरित्रों और घटनाओं के माध्यम से बड़ी सफलतापूर्वक बंगाली समाज के क्रमिक विकास का चित्रांकन किया है। प्रचलित प्रथाओं, धार्मिक परम्पराओं, सामाजिक मूल्यों, नैतिक मानदण्डों, और घर एवं समाज में नारी की स्थिति सम्बन्धी जितने और जैसे विवरण इसमें दिये गये हैं, उनके कारण यह और भी महत्त्वपूर्ण हो उठी है।

टैगोर पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार के अतिरिक्त आशापूर्णा देवी को सीला पुरस्कार मिला है। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें भुवन-मोहिनी स्वर्णपदक भेंट किया और तमिल लेखक संघ एवं पंजाबी लेखक समाज ने उन्हें सार्वजनिक सम्मान दिया। 1976 में उन्हें 'पद्मश्री' उपाधि से विभूषित किया गया। आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने से पूर्व लगभग 120 उपन्यास, 25 कहानी संग्रह और आधा दर्जन अन्य संकलनों का सृजन कर बांग्ला साहित्य में श्रीवृद्धि कर चुकी थी।

- आशापूर्णा देवी बांग्ला के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली तीसरी साहित्यकार हैं। इनसे पूर्व बांग्ला के लिए ताराशंकर बंद्योपाध्याय ने 1966 का दूसरा पुरस्कार और विष्णु दे ने 1971 का सातवां पुरस्कार प्राप्त किया था।
- ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कथाकार होने का गौरव मिला आशापूर्णा देवी को।

कै० शिवराम कारन्त

जन्म : 10 अक्तूबर, 1902

पुरस्कृत कृति : मूकजिज्म कनसुगलु

भाषा : कन्नड़

विधा : उपन्यास

पुरस्कार अवधि : 1961 से 1970

के बीच प्रकाशित साहित्य में सर्वश्रेष्ठ

पुरस्कार अर्पण : 20 जनवरी, 1979

बिड़ला मातुश्री सभागार, बंबई

पुरस्कार राशि : एक लाख रुपये

तेरहवां पुरस्कार : 1977

ने उन्हें डी. लिट्. की उपाधि से विभूषित किया।

कारंत ने अपनी पैनी दृष्टि से बहुत पहले ही भांप लिया था कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में कहां-कहां क्या कमी और दोष हैं और फिर अवसर आते ही अपनी विचार-कल्पनाओं को व्यावहारिक रूप देने के लिए वे स्वयं पाठ्य-पुस्तकें लिखने और शब्दकोशों तक को तैयार करने में जी-जान से जुट पड़े। कोशों के निर्माण क्षेत्र में अग्रणी और पथ-प्रदर्शक होने का गौरव तो उन्हें मिला ही, उनकी इन रचनाओं ने यह भी प्रत्यक्ष कर दिया कि बालक और तरुण दोनों के ही मन की उन्हें कितनी सच्ची परख-पहचान है और कितनी सफलतापूर्वक वे अपने को दोनों के लिए ग्राह्य बना सकते हैं।

कुछ वर्षों से कारंतजी कला जैसे अनेकरूप और मूढ़ विषय पर लिखने में लगे हुए हैं। प्रारम्भ उन्होंने कर्नाटक कला से किया, अब विषय-क्षेत्र सम्पूर्ण-विश्वव्यापी कला हो उठा है। इस दिशा में उन्होंने गम्भीर और व्यापक अध्ययन ही नहीं किया है, लाठी और शोला लिए हुए देश-देश में घूमते फिरे हैं और काल-काल की कलाकृतियों को, अपनी पारखी आंखों देखा है और समझा है। कारंतजी भारतीय कला, स्थापत्य और मूर्तियों की विशिष्टता को स्वीकार करते हैं, किन्तु उनका मूल्यांकन विश्व-कलाकृतियों के परिप्रेक्ष्य में ही किया जाना उचित समझते हैं। देश में कम ही विद्वान हैं जिन्हें कला-विषयक इतना ज्ञान हो जितना इन्हें है, और इनके समान अधिकार पूर्वक बोलने और विवेचन कर सकनेवाले तो प्रायः नहीं ही हैं।

अपने कलाविषयक ज्ञान और आधिकारिकता के ही बल पर कारंतजी ने यक्षगान के अन्तरंग में प्रवेश करने का साहस किया। इस क्षेत्र में उनका योगदान उतने ही महत्व का माना जाता है जितना कथकली के क्षेत्र में महाकवि बल्लतोल का। कारंतजी ने अपनी गम्भीर एवं सुविस्तृत शोधों और तदनु रूप कल्पनाशक्ति के समायोग से यक्षगान कला को नये आयाम भी दिये हैं और साथ-के-साथ उसे अधिक व्यापक, अधिक व्यावहारिक होने योग्य भी बनाया है।

उन्होंने नौ-नौ घण्टे के मूल लोक-नाटकों के स्थान पर दो-दो घण्टे के नृत्य-नाटक रखे हैं, भाषा-सीमा के परिहार में संवादों को हटा दिया है, और विषय और दृश्यों के साथ संगीत-नृत्य की गतिलय को ऐसे मुग्धकर रूप में

एकमेक किया है कि मन पर देर-देर बाद तक प्रभाव छाया रहता है। ये नृत्यनाटक कारंतजी की कला-क्षमता और सृजन-शक्ति के ही साक्ष्य नहीं हैं, उनकी आन्तरिक आधुनिकशीलता और देश के वर्तमान कला-सन्दर्भों में उनकी विचारदृष्टि की सुसंगतता के भी सूचक हो जाते हैं।

कारंतजी के रचे वाल-माहित्य को भी यदि सम्मिलित करें तो उनकी सब कृतियों की संख्या 200 बैठेगी। उनके लेखन का प्रारम्भ नाटकों से हुआ। अनेक रूप और प्रकार के थे ये, पर गांधीजी के विचारादर्शों से संप्रेरित सुधारवाद का स्वर प्रायः सभी में मुखर हुआ। किन्तु आगे चलकर, जैसा एक स्थान पर कारंतजी ने स्वयं व्यक्त किया है, “मैंने जब इनके फल-स्वरूप किसी को भी सुघरते नहीं पाया तो व्यर्थ समझकर नाटक लिखना छोड़ दिया।”

अच्छा भी हुआ यह! इसके बाद से फिर उन्होंने अपना ध्यान व्यथित मानव और उसकी स्थिति-परिस्थिति को देखने-समझने की दिशा में सकेन्द्रित किया। अपने इस अवलोकन में सबसे अधिक जिस बात से वे प्रभावित हुए वह थी बड़ी-से-बड़ी दुखद घटनाओं के बीच भी बनी रहने-वाली मनुष्य की सहज जिजीविषा। अवश्य, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हुए मूल्यों के ह्रास के प्रति उनके मन में घनी पीड़ा है; किन्तु फिर भी वे अडिग आशावादी हैं, क्योंकि मानव की स्वभावगत करुणा और सहानुभूति भावना में उनकी आस्था अक्षुण्ण रूप से बनी हुई है। उनकी दृष्टि में अधिक महत्व इस बात का नहीं होता कि चिरन्तन सत्यो की अन्तिम क्षण तक रक्षा नहीं की गयी, बल्कि इसका होता है कि संकट की घड़ियों में भी उन्हें त्यागा नहीं गया।

लेखन के अपने प्रारम्भिक काल में कारंतजी ने ‘झूठे देवी-देवताओं’ के विरोध में आवाज उठायी थी। किन्तु समय के साथ-साथ उनका भाव यह हो चला कि परम्परा कितनी भी पुराणपन्थी क्यों न हो, उसे अपने स्थान पर बना रहने देना चाहिए यदि वह विकास में सहायक होती हो। इस प्रकार, उपन्यासकार के रूप में कारंतजी का ध्यान जन-मानव की आस्थाओं, विचार-धारणाओं, तथा उसे क्रियाशील बनानेवाली अन्यान्य भावनाओं के अध्ययन-विश्लेषण की ओर अधिक सकेन्द्रित हुआ है। उनकी मान्यता है

कि आज के सन्दर्भों में जनमे हुए और जीनेवाले व्यक्ति का जीवन स्वाभावतः सरल नहीं हो सकता; उसके ऊपर अनेक-अनेक भीतरी और बाहरी स्थितियों का दबाव रहता है। कारंत मानवीय कृष्णा और सहानुभूति भावना को मनुष्य का सहज और विशिष्ट गुण मानते हैं। इसीलिए उनका कोई उपन्यास नहीं है जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इस भावधारा के दर्शन न होते हों।

पुरस्कार-जयी उपन्यास 'भूकज्जिय कनसुगलु' में कारंतजी ने अन्वेषण की एक सर्वथा नयी और विराट् यात्रा-दिशा ग्रहण की है। उनका उद्देश्य पुस्तक के माध्यम से प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान काल तक की मानव-मध्यता का परिचय देना रहा है। उन्होंने इसलिए सुविधा की दृष्टि से एक ऐसी विधुरा वृद्धा की कल्पना की है जिसकी कुछ अधिमानसिक संवेदनाएं जाग्रत हैं। वे इस कृति के द्वारा यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि ईश्वर-सम्बन्धी मनुष्य की धारणा इतिहास में निरन्तर बदलती आयी है और सेक्स जैसी जैविक प्रवृत्तियां इतना अनिवार्य अंग हैं जीवन का कि 'वैराग्य धारण' के नाम से उनकी वर्जना सर्वथा अयोग्य है।

यह वृद्धा महिला, देश के प्राचीन मूल्यों के प्रतिनिधि-रूप, एक अवस्था वृक्ष के तले बैठी हुई अपने पौत्र को, अर्थात् हम सभी को, दूर सुदूर अतीत का चित्र दर्शन कराती है और इस प्रकार मिथ्यात्व और छलनाओं के आवरण को उघाड़ देती है। प्रत्येक प्रसंग में उनका बल एक ही बात पर होता है, कि हम जीवन को, जैसा वह था और जैसा अब है, सबको एकसाथ लेते हुए सम्पूर्ण रूप में देखें। उसकी सहानुभूति नागी के प्रति उमड़ती है जो दुखिया है और पुरुषवर्ग द्वारा सताई हुई है। आदि से अन्त तक इस उपन्यास में एक साथ दो काल-छोरों को हाथ में रखकर कारंतजी ने अपना वक्तव्य भूकज्जी के माध्यम से प्रस्तुत किया है।

16 नाटक, 33 उपन्यास, 3 कहानी संग्रह, 2 जीवनियां, दो खण्डों में आत्मकथा, 5 यात्रावृत्त की पुस्तकें, 9 कला विषयक पुस्तकें, 12 विश्व-कोश-शब्द कोश, विज्ञान विषयक और 8 विविध रचनाओं की पुस्तकें ज्ञान-पीठ पुरस्कार की घोषणा से पूर्व ही शिवराम कारंत के जरिए कन्नड़ साहित्य को प्राप्त हो चुकी थी।

- ☐ कन्नड़ के लिए स्वतंत्र रूप से अकेले ही ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने का पहला अवसर श्री कारंत के जरिए आया ।
- ☐ यों कन्नड़ के लिए कारंत से पूर्व यह गौरव कु० बें० पुट्टप्प (तीसरे पुरस्कार के सहविजेता) और द० रा० बेन्ने (नौवें पुरस्कार के सह-विजेता) प्राप्त कर चुके थे ।
- ☐ कुर्वेपु के सहविजेता थे गुजराती कवि उमाशंकर जोशी ।
- ☐ बेन्ने के सहविजेता थे उड़िया उपन्यासकार गोपीनाथ महान्ती ।
- ☐ कवि कारंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार बिहला मातुथी सभागार, बंबई में समर्पित किया गया । यह पहला अवसर था जब पुरस्कार समारोह दिल्ली से बाहर आयोजित हुआ ।

स० ही० वात्स्यायन 'अज्ञेय'

जन्म : 7 मार्च, 1911

स्मृति श्रेष्ठ : 4 अप्रैल, 1987

पुरस्कृत कृति : कितनी नावों में कितनी बार

भाषा : हिन्दी

विद्या : कविता

पुरस्कार अवधि : 1962 से 1971

के बीच प्रकाशित साहित्य में सर्वश्रेष्ठ

पुरस्कार अपेक्ष : 28 दिसंबर, 1979

कला मंदिर, कलकत्ता

पुरस्कार राशि : एक लाख रुपये

पुरस्कार राशि से 'वत्सल निधि'

संस्था की स्थापना की

बीदहवा पुरस्कार : 1978

सच्चिदानन्द होरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय'

सच्चिदानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' का जन्म फाल्गुन शुक्ल सप्तमी संवत् 1967 (विक्रमानन्द) तदनुसार 7 मार्च, 1911 को कुशीनगर के खुदाई शिविर में हुआ। पिता पं० हीरानन्द शास्त्री भारत पुरातत्त्व विभाग में प्राचीन लिपियों के विशेषज्ञ थे और भारत के पुरातत्त्व विभाग की नीव डालने वाले भारतीय पण्डितों में उनका अपना स्थान है। वे बड़े स्वाभिमानी और प्रबुद्ध पण्डित थे। कठोर अनुशासन में विश्वास करते थे, पर साथ ही अपनी प्रत्येक सन्तान की प्रतिभा को स्वतन्त्र रूप से प्रस्फुटित होने का उन्होंने अवसर दिया। मां का नाम व्यन्तीदेवी था। अज्ञेयजी से बड़े दो भाई ब्रह्मानन्द और जीवानन्द और सब से बड़ी बहन थी शीलवती। ये बहन अज्ञेयजी का कवच थी। बचपन में जितने ये हठीले थे, उतनी ही अपनी सचाई के लिए वे हठीली थी। वे अपने पिता के आगे भी अपनी सचाई के लिए झुकती नहीं थी। बचपन पिता की नौकरी के चक्कर के साथ कई स्थानों की परिक्रमा में बीता। कुशीनगर में जन्म, फिर लखनऊ, श्रीनगर-जम्मू घूमते-घामते परिवार 1916 ई० में नालन्दा पहुँचा। वहाँ पिता ने हिन्दी में लिखना शुरू किया। इसके बाद 1921 में परिवार उदकमण्डलम् (अंगरेजों का उदकमण्ड या ऊटी) गया, पिताजी ने इनका यज्ञोपवीत कराया और वात्स्यायन का कुलनाम दिया। घर पर ही भाषा, साहित्य, इतिहास और विज्ञान की प्रारम्भिक पढ़ाई शुरू हुई और साथ ही साथ लिखाई भी। 1925 में इन्होंने मैट्रिक की प्राइवेट परीक्षा पंजाब यूनिवर्सिटी से दी और इसके बाद दो वर्ष मद्रास त्रिगिचयन कॉलेज में एवं तीन वर्ष फॉर्मन कॉलेज लाहौर में संस्थागत शिक्षा पायी। वही बी० एस-सी० और अंगरेजी में एक वर्ष एम० ए० का पूरा किया। इसी बीच स्व० भगत सिंह के दल में चले गये और 1930 में ये गिरफ्तार हो गये। छह वर्ष जेल और नजरबन्दी भोगकर 1936 ई० में कुछ दिनों तक आगरा के प्रसिद्ध पत्र 'सैनिक' के सम्पादक

मण्डल में रहे, फिर मेरठ के किसान आन्दोलन में काम किया। 1937-39 में 'विशाल भारत' के सम्पादकीय विभाग में रहे। कुछ दिनों तक ऑल इण्डिया रेडियो में रहकर 1943 में सैन्य सेवा में प्रविष्ट हुए, पूर्वी मोर्चे पर रहे। 1946 में सैन्य सेवा से मुक्त होकर ये शुद्ध रूप से साहित्य-सेवा में लगे। मेरठ और उसके बाद इलाहाबाद और अन्त में दिल्ली को केन्द्र बनाया। 'प्रतीक' का सम्पादन किया। 'प्रतीक' ने ही हिन्दी के आधुनिक साहित्य की नयी धारणा के लेखको-कवियों को सशक्त मंच दिया और साहित्यिक पत्रकारिता का नया इतिहास रचा। 1952 से 1955 के बीच देश की यात्रा और 1955 से 1971 तक देशान्तरों की यात्रा के दौर चले; कुछ यात्राएं अध्ययन के निमित्त और कुछ अध्ययन के साथ-साथ अध्यापन के निमित्त हुईं। 1965 से 1968 तक ये साप्ताहिक 'दिवमान' के सम्पादक रहे। इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्क्ले में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्ययन को निर्देशन दिया। 1971 में जोधपुर विश्व-विद्यालय ने तुलनात्मक साहित्य के आचार्यपीठ पर इन्हें बुलाया। 1972 में स्व० श्री जयप्रकाश नारायण के आग्रह पर इन्होंने 'एवरीमैस' अंगरेजी साप्ताहिक का सम्पादन-कार्य संभाला, पर 1973 में उससे अलग हुए। पुनः 'प्रतीक' को नया नाम 'नया प्रतीक' देकर 1973 से निकालना शुरू किया और अपना अधिक समय लेखन को देने लगे। इसके साथ ही उन्होंने इस अवधि में अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति के लिए बहिर्मुख भी किया और देश-विदेश में अनेक व्याख्यान दिये। इन व्याख्यानों का सम्बन्ध अधिकतर भारतीय अस्मिता, भारतीय चेतना और भाषा-सम्प्रेषण के उभरते हुए सवालों से था। इस अवधि में कविता से अधिक वैचारिक गद्य की रचना हुई। 1977 में जर्मनी से लौटकर आने पर दैनिक पत्र 'नवभारत टाइम्स' के सम्पादन का भार संभाला और सत्ता की राजनीति से अलग रहते हुए मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का निर्वाह किया। अगस्त 1979 में नवभारत टाइम्स से अवकाश ग्रहण किया।

1968 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने 'साहित्य-वाचस्पति' की ओर 1971 में विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ने डी० लिट् की मानद उपाधि से भूषित किया।

अज्ञेय जी का जीवन जितना यायावर, जितना सक्रिय और जितना निरन्तर समझन-धुमझुन और अमोघ वर्णन का रहा है, उतना किसी एक व्यक्ति का जीवन हो पाना ही बड़े सौभाग्य की बात है।

इस जीवन के उपादान तत्त्वों पर जब हम विचार करते हैं तो पते हैं कि इसमें देश के कोने-कोने की माटी की सुवास है, कई आकाशों की मेघदृष्टि है—कभी उद्दाम, कभी झनकार, कभी हलकी फुहार। इसमें अनेक स्नेहों का स्पर्श है—पिता का अलक्ष्य छायादार स्नेह, छोटी बुआ और बड़ी बहन का छलकता स्नेह, प्रान्तिकारी बन्धुओं का आदर-मिश्रित स्नेह, जाने कितने अमोघ बच्चों, पशु-पक्षियों और वनस्पतियों का मूक और सात्विक स्नेह, अग्रज कवियों, लेखकों और शिक्षकों का आशा-भरा स्नेह, उदीयमान प्रतिभाओं का श्रद्धा-भरा स्नेह, और अपने पूरे देश का स्वस्ति-वाची स्नेह।

अज्ञेय का कृतिरस बहुमुखी था, यह तो उनके समृद्ध अनुभव की सहज परिणति रहा, इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह सतत विकासशील रहा क्योंकि वह निरन्तर अपने को तोड़ता चलता था, अपने को और व्यापक संदर्भों से जोड़ता चलता था। इसका सशक्त प्रतिबिम्बन दो बातों में मिलता है : एक तो पूर्व-रचनाओं का 'मैं' धीरे-धीरे 'हम' बनता जाता है और दूसरे पूर्व रचनाओं का वस्तुजगत् (इदम्) धीरे-धीरे आत्मीकृत होता जाता है।

प्रारम्भ की रचनाएं अध्ययन की गहरी छाप अंकित करती हैं या प्रेरक व्यक्तियों से दीक्षा की गरमाई का स्पर्श देती हैं, उत्तरवर्ती रचनाएं निजी अनुभव की परिपक्वता की खनक देती हैं और साथ ही भारतीय विश्वदृष्टि की स्निग्ध शीतल ज्योति से तादात्म्य का बोध कराती हैं। पहले भी विचार थे, पर वे कविता और कहानी के स्रष्टा पर भी हावी थे; बाद में विचार स्रष्टा के कभी-कभी पंख बनते हैं, अधिकतर सुखसिन। स्रष्टा को यह इतमीनान हो जाता है कि 'एक घरती है जिस पर हम टिके हैं, चलते हैं, जीते हैं' इसके साथ ही कवि की भाषा भी तरलतर होती जाती है, सपनता खोती जाती है, वह तत्सम से तद्भव की ओर झुकती है, त्रियाएं एक होने में समाती जाती हैं, विशेषण धीरे-धीरे विशेष्यों के पहले न आकर

उनके पूरक होने जाते हैं, और प्रकृति के सौन्दर्य के साथ सहज घुलना-मिलना यन्त्रयुग के निर्मम यथार्थ के साक्षात्कार से निष्पीडित पीड़ा बन जाता है।

अज्ञेय स्वाधीनता को महनीय मानवीय मूल्य मानते थे। इसके ऊपर वे बड़े से बड़ा उत्सर्ग करने को तैयार रहते थे, परन्तु स्वाधीनता उनके लिए सिद्धवस्तु नहीं, एक सतत जागरूक प्रक्रिया थी। उन्हीं के शब्दों में : "स्वाधीन होना अपनी चरम सम्भावनाओं की सम्पूर्ण उपलब्धि के शिखर तक विकसित होना है।" (स्रोत और सेतु : 'भेरी स्वाधीनता सब की स्वाधीनता') और साथ ही उसकी कसौटी अपने लिए इसे पाना नहीं है, दूसरे को स्वाधीनता प्राप्त हो, इसके लिए प्रतिबद्ध होना है, प्रयत्नशील होना है। उनके लिए व्यक्ति समाज का मुखर माध्यम है, व्यक्ति अन्त नहीं है; पर व्यक्ति समाज में सम्प्रवृत्तता की अभिव्यक्ति है, इसलिए उनका आग्रह इसकी तपाई और निखराई के लिए इतना विशेष था।

अज्ञेय भारत की वैचारिक यात्रा को उसकी सम्पूर्णता में ग्रहण करते थे, उसकी सार्वदेशिकता और सार्वकालिकता में ग्रहण करते थे। ये अपने को, अपने सांस्कृतिक दाय को, उस दाय से प्राप्त विश्वदृष्टि को निरन्तर कसते रहते थे और इस कसाव को उपयुक्त भाषा देने का प्रयत्न करते रहते थे। बहुत ही कम ऐसे लेखक होंगे जो आज भाषा और सम्प्रेषण के प्रश्न पर इतनी गहराई से सोचते रहते हैं जितनी गहराई से अज्ञेय सोचते थे। इसीलिए अनेक भाषाओं और साहित्यों में डूबने के बाद तिरने के लिए अपने को पहचानने-महचनवाने के लिए, उन्होंने हिन्दी का वरण किया और हिन्दी में अपने को पाया।

अभिव्यक्ति के लिए अज्ञेय ने कई विधाओं, कई कलाओं और भाषाओं का प्रयोग किया—कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तान्त, वैयक्तिक निबन्ध, वैचारिक निबन्ध, आत्मचिन्तन, अनुवाद, समीक्षा, सम्पादन। प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने कौशल की साधना की, क्योंकि वे कुशलता को ही कलाकार का चरम योग मानते थे। उन्होंने कविता के क्षेत्र में हिन्दी, बांग्ला, देशी-विदेशी छन्दों, शास्त्रीय और लोक-धुनों का प्रयोग किया। कहानी के ढंग में विविध प्रयोग किये, उपन्यास के क्षेत्र में तो 'शेखर एक

जीवनी' हिन्दी उपन्यास की विजय-यात्रा का एक कीर्तिस्तम्भ ही बना। नाट्य-विधान के प्रयोग के लिए 'उत्तर प्रियदर्शी' लिखा। निबन्धकार के रूप में कौतुकी, विचारक, सहृदय और रमता जोशी की विविध भूमिकाओं में उतरे। साहित्य के अलावा कुम्हारगोरी, बड़ईगोरी, फोटोग्राफी और जाने कितने-कितने अन्य ललित कलाओं में हाथ फैला, कितने भेस बदले, कितने घर बदले, कितनी घटनाएँ बदली; पर लोग ये कि उनका नाच देखते रहे, उन्हें नहीं देखा। लोगों ने ताली बजायी, प्रतीक्षा की कि नट अब गिरा, तब गिरा; पर लोगों ने सघे हुए नट को नहीं देखा, उसके चेहरे को नहीं देखा। जो जोखिम उठाकर विश्वास से भीतर मुसकराता रहा—ताजना मेरा धर्म है, मुझे देखो न देखो, नाच पर ही रीति ! कही एक क्षण को ही तुम भय से मुक्त हो सकी, इसी में मेरी सार्थकता है।

अज्ञेय के रचन की प्रत्येक शिरा में जीवन ऊष्मा थी, उनकी प्रत्येक गति में एक समय था और उनके प्रत्येक शब्द में एक जागरण। वे युग के प्रहरी नहीं, युग के स्रष्टा थे। उन्होंने राष्ट्र के गौरव की बात उनके इतिहास या भूगोल के माध्यम से नहीं, अपने विनम्र समर्पण के माध्यम से कही है। उन्होंने भारतीय साहित्य की आधुनिक चेतना को राह दी तो इसके साथ-ही-साथ आधुनिकता को परखने के लिए अपने देश-काल का चौखटा भी दिया। और इस चौखटे के पार दिखनेवाली पूर्ण स्वाधीनता का अहसास भी दिया। उनका रचयिता निरन्तर आत्मपरीक्षण करता रहा है, उनकी रचना सदैव एक निर्भय और निरपेक्ष व्यवस्था और व्यक्ति के सामाजिक दायित्व के बीच गहरे तनाव के दबाव में गेंद की तरह उछलती रही है। राजनीतिक प्रतिबद्धता से गुजरकर वैैसी वैचारिक प्रतिबद्धता के हमी हुए और उन्होंने दो टूक भाषा में कहा : "स्वाधीनता के आधार दृढ़ करने के नाम पर ही व्यक्ति शासन के समस्त अधिकाधिक असहाम, पराधीन और दिनिबमूढ कर्षों होता जाता है ? हमें राजनीति में इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोजना है, बल्कि इस प्रश्न के उत्तर में सही राजनीति खोजनी है।" (स्रोत और सेतु : 'समाज और व्यवस्था') उनकी वैचारिक छवि उत्तरोत्तर निखरी। 'संवत्सर' उनके सर्जनात्मक चिन्तन का सबसे उज्ज्वल प्रमाण है। पर आश्चर्य की बात है कि वैचारिकता के इस दबाव में उनकी रचना और भी

मृदुल, और भी परिपक्व, और भी सहज होती गयी।

प्रारम्भ की कविताओं में जीवन का आस्वादन और पार्थिव जगत् की समग्रता का ग्रहण बहुत आकृष्ट करता है। रोजमर्रा की जिन्दगी से, लोक-जीवन से और प्रकृति से, मानव के नये आयामों में वे अछूते सजीव विम्ब ग्रहण करते हैं और चालू अर्थ में आध्यात्मवादी न होते हुए भी उनके माध्यम से एक भीतरी वास्तविकता (तथता) का बोध जगाते हैं। 'आंगन के पार द्वार' संग्रह में वे अपने को विशाल के साथ एकाकार करने में लगते हैं। 'कितनी नावों में कितनी बार', 'क्योंकि मैं उसे जानता हूँ', 'सागरमुद्रा', 'पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ', और 'महावृक्ष के नीचे' संग्रहों की कविताएँ आत्मसाक्षात्कार के उत्तरोत्तर आरोही क्षणों की सृष्टि हैं। अज्ञेय ने जापानी, यूनानी, मध्य-यूरोपीय, अमरीकी, लातीनी अमरीकी काव्यानुभवों का आस्वादन किया, बहुत-सी रचनाओं का काव्यान्तर भी किया, पर इन सभी रसास्वादों ने उन्हें अपना रस पहचानने के लिए उद्दीपित किया है।

तीन उपन्यास, 17 कविता संग्रह, सात कहानी संग्रह, एक नाटक, दो यात्रा-वृत्त, तीन डायरियों के लेखक, भारत भारती और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कवि अज्ञेय ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्राप्त हुई एक लाख रुपये की राशि से 'वत्सल निधि' नाम की सस्था का श्रीगणेश किया था जो आज भी साहित्य संवर्द्धन के काम में जुटी हुई है।

- हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले अज्ञेय तीसरे साहित्यकार थे। इनसे पूर्व हिन्दी को यह गौरव पहली बार कवि सुमित्रानंदन पंत (1968 का चौथा पुरस्कार) और दूसरी बार कवि दिनकर (1972 का आठवाँ पुरस्कार) के माध्यम से प्राप्त हुआ था।

- अज्ञेय को पुरस्कार समर्पित किया गया कला मंदिर, कलकत्ता के सभागार में। यह दूसरा अवसर था जब पुरस्कार समारोह दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया। पहली बार बंबई में कारंत को इससे पिछला पुरस्कार दिया गया था।
- कालजयी साहित्य सृजन के परिणामस्वरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार में मिली राशि को भी अज्ञेय ने साहित्य के संवर्धन को समर्पित कर दिया था, वरसल निधि संस्था के निर्माण द्वारा, जो साहित्यिक क्रियाकलापों में आज भी सन्नद्ध है।
- साहित्य की राशि साहित्य के नाम समर्पित करने वाले अज्ञेय ऐसे तीसरे ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, जिन्होंने यह निर्णय लिया। इनसे पूर्व पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले मलयालम कवि जी. शंकर कुरुप ने पुरस्कार राशि से मलयालम कविता के क्षेत्र में उदीयमान नयी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए 'ओडक्कुपल' पुरस्कार की स्थापना की थी। और तीसरे ज्ञानपीठ पुरस्कार के सहविजेता गुजराती कवि उमाशंकर जोशी ने गुजराती कविता और अन्य भाषाओं की कविताओं के गुजराती में अनुवाद कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार राशि से एक संस्था की स्थापना की थी।

बीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य

जन्म : 14 अक्टूबर, 1924

पुरस्कृत कृति : मृत्युंजय

भाषा : असमी

विधा : उपन्यास

पुरस्कार अवधि : 1963 से 1972

के बीच प्रकाशित साहित्य में सर्वश्रेष्ठ

पुरस्कार अर्पण : 15 दिसंबर, 1980

विज्ञान भवन, नई दिल्ली

पुरस्कार राशि : एक लाख रुपये

पंद्रहवाँ पुरस्कार : 1979

वीरेन्द्रकुमार भट्टाचार्य

वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य का जन्म 14 अक्टूबर, 1924 को असम के पूर्वी अंचल के एक अजाने से चाय बागान के परिसर में हुआ था। वही के विभिन्न जातीय सामाजिक परिवेश में ये पले और बड़े हुए। इस परिवेश के रूप का अनुमान उन्हें अवश्य हो सकता है जिन्होंने चाय बागानों का वातावरण स्वयं देखा और जाना है। अक्षरबोध वही प्राप्त करके, आगे की स्कूली शिक्षा इन्होंने डेकियाखोवा ग्राम के अंग्रेजी मिडिल स्कूल में पूरी की। उन्हीं दिनों अपनी इस स्थिति को भी समझ लेने का अवसर उस वास्तविकता में इन्हें मिला कि खड़ा होना है तो अपने पांवों पर स्वयं ही। बहुत बार तो स्कूल भी बिना कुछ खाये-पिये ही जाना होता।

तेरह के थे वीरेन जब 1937 में जोरहाट गवर्नमेन्ट हाई स्कूल में आये और फिर 1941 में भाषा-साहित्य आदि कई विषयों में मान-गौरव अर्जित करते हुए मैट्रिक्युलेशन किया। इसी चार वर्ष के काल में उनकी साहित्यिक क्षमताएं भी प्रकट होकर सर्वप्रथम सामने आयी। किशोर लेखक प्रतिभाओं के लिए नियत एक सार्वजनिक पुरस्कार सुवर्ण पदक के रूप में उन्हें दिया गया। साथ ही, कई हस्तलिखित साप्ताहिकों एवं मासिकों में उनकी रचनाओं को प्राथमिकता दी जाने लगी। सब तो जोरहाट उन दिनों बना हुआ था भी साहित्यिक कार्य-प्रवृत्तियों का केन्द्र। चन्द्रकान्त बरुआ, नील-मणि फूजन और गणेश गोमोई आदि प्रथम श्रेणी के सभी असमी लेखक वहीं थे और किशोर वीरेन को इनका भरपूर सान्निध्य मिला।

कुछ दिनों बाद ही विज्ञान के विद्यार्थी होकर वीरेन ने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में प्रवेश लिया। फिर आया 1942 का आन्दोलन और तरुणाई की पीर में पाव धरने से पहले ही ये उस ओर खिंच गये। शिक्षा का ज़म भंग हो गया, किन्तु साहित्य के प्रति सक्रिय अनुराग अक्षुण्ण बना

रहा। किसानों की दयनीय दशा, देश का स्वाधीनता संग्राम, और डिग्वोर्ड तेल मजदूरों की हड़ताल : ये सब आंखों देखे तथ्य थे जो उनके भीतर उस वय में भी सामाजिक न्याय के प्रति निष्ठाभाव को दृढ़मूल कर गये। अगले वर्षों में तो उनकी सामाजिक चेतना-भावना और भी विकसित और जीवन्त होती गयी। यही काल था जब 'जयन्ती' और 'आवाहन' पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रायः ही प्रकाशित होती थीं।

अवसर बनते ही अध्ययन के टूटे तार फिर जुड़े और 1945 में बीरेन भट्टाचार्य ने बी०एस-सी० किया। जल्दी ही फिर वह कलकत्ते चले गये और सद्भोक्तान्त बेजबब्रमा की असमी साहित्यिक पत्रिका 'वह्नि' के सहायक सम्पादक बने। सम्पादक माधव बेजबब्रमा के असमय निधन के कारण पत्रिका बन्द हुई तो बीरेन ने 'एडवॉन्स' के साथ सम्बद्ध होना चुना। यही वे थे जब 1946 में कलकत्ते के सार्वजनिक हत्याकाण्ड हुए और इनका मित्र कवि अमूल्य ब्रह्मा, मारा गया। इतना गहरा मानसिक आघात पहुँचा इन्हें कि महीनों न आंख से आंसू गिरा न एक क्षण को भी एकान्त सहन कर पाये। दिनों बाद एक दिन गुवाहाटी लौट आये और देवकान्त ब्रह्मा द्वारा सम्पादित 'दैनिक असमिया' में जैसे-सैसे काम करने लगे।

सामाजिक न्याय, समानता, सत्यता, और मानव जाति के प्रति प्रेम : ये कुछ नैतिक मूल्य उनके मानस का मानो अभिन्न अंग बन आये। हॉस्टेल में रहे, या पार्टी ऑफिस में, या फिर देहात के किसी मित्र की झोंपड़ी में : पर अभाव और कष्ट सब कही सदा संगी बने रहे। जीवन का यही जीया हुआ स्वरूप इनके समूचे दृष्टिभाव का दिशादाता बना। अपने को छोटा बनाकर रहने का महत्व इन्होंने प्रारम्भिक काल में ही गुन लिया था। तभी से इनका निश्चय रहा है कि सुख और सत्ता की चाहना तक किये बिना मानव जाति के प्रति मौन सेवा और समर्पण का जीवन जीया करेंगे। यही तो इनके वास्तव जीवन का चित्र भी है। और यही मूल कारण है कि मानवीयता, सामाजिक-न्यायभावना, और दलित-निर्धनों के साथ तादात्म्य इनके साहित्य का प्रमाणचिह्न बन गये हैं। अपने उपन्यासों के चरित्रों की नाई बीरेन बाबू भी परिवर्तन के सक्रिय समर्थक हैं : परिवर्तन व्यक्ति के अपने जीवन में और समाज के पतनोन्मुख मूल्यों में। इनकी चिन्तना का क्षेत्र,

इस प्रकार, यह नहीं रहा कि समाज का स्वरूप क्या है, बल्कि यह कि स्वरूप कैसा हो।

पत्रकार-जगत में शक्ति-राजनीति के छाये हुए बोलवाले से खिन्न होकर एक दिन ये हठात् 'दैनिक असमिया' से चले आये और समाजवादी पत्रिका 'जनता' के साथ सम्पादक के रूप में सम्बद्ध हो गये। यहां अपने वास्तविक विचारों को तो प्रस्तुत करने का इन्हें अवसर अवश्य मिला, किंतु ऐसी पत्रकारिता की जो अपनी जोखिमें रहा करती हैं वे भी सामने आयीं। इस काल में 'रंगधर', 'पचोवा' और 'रामधेनु' आदि पत्रिकाओं में भी उनकी रचनाएं निरन्तर आयीं। इनमें कविता और कहानियां भी होतीं और समीक्षात्मक निबन्ध भी। कहा जा सके तो इनके जीवन का यह काल प्रयोगों का काल था।

1949 में बीरेन भट्टाचार्य उखरल चले गये। उखरल : दूर बर्मी सीमान्त से लगा हुआ छोटा-सा एक नगा गांव। और चले गये वहां : विज्ञान के अध्यापक होकर, एक मित्र के आग्रह मात्र पर, क्योंकि कोई और जाने को तैयार न था !! इस समय तक स्वेच्छया अकिंचनता को अंगीकार कर चुके थे ये। आगामी वर्षों में तो अच्छे-अच्छे कई प्रस्ताव सामने आये, पर किसी को जो स्वीकारा हो। उखरल पहुंचे तो दो जोड़े कपड़े पास थे और था एक तेईस रुपये में खरीदा हुआ पुराना फौजी ग्रेन कोट। बीरेन भट्टाचार्य का उखरल जाना उनके जीवन में एक मोड़ बना। उन दिनों फौजी शक्ति भर इस प्रयत्न में थे कि नगा युवक वर्ग पूंथकतावादी आंदोलन में सम्मिलित हो जाये। बीरेन बाबू ने उनसे अधिकांश को भारतीय राष्ट्रीयता की मुख्यधारा में बनाये रखा। इसके अतिरिक्त उखरल के चार वर्षों ने न केवल उनके दृष्टि-परिप्रेक्ष्य को विस्तार देकर समृद्ध किया, बल्कि भारतीय संस्कृति की विशालता और जातिगत वैविध्य की भी प्रत्यक्ष अनुभूति दी। इन्हीं चार वर्षों की देन है उनका प्रथम महत्वपूर्ण उपन्यास 'इयारुइंगम'।

1953 में बीरेन बाबू ने 'रामधेनु' के सम्पादन का दायित्व अपने ऊपर लिया। उसी समय से यह पत्रिका माध्यम बनी असमी साहित्य में विभिन्न विधाओं के अन्तर्गत अभिनव प्रयोगशीलता की। एक नया युग ही वहां आ

गया जैसे। नाम भी मिला उसे, रामधेनु युग। बीरेन भट्टाचार्य के साहित्यिक एवं राजनीतिक कर्तव्य कालों में जो सबसे अधिक सफल और उत्कर्षकारी माने गये उनमें इसकी एक अपनी विशिष्टता है। 1953 में ही एक शिष्ट-मण्डल के सदस्य के रूप में वे नगा पर्वत प्रदेश गये, उद्देश्य वही कि नगा जाति को भारत से पृथक् न होने दें। 1956 के आसपास डॉ० राममनोहर लोहिया से मंत्रीभाव घनिष्ट हो जाने पर वे समाजवादी आन्दोलन के प्रति और अधिक आकृष्ट हो गये। इस काल के उनके लेखन से यह सब परिलक्षित भी होता है।

पूरे एक दशक 'रामधेनु' के साथ सम्बद्ध रहने के बाद बीरेन भट्टाचार्य 'नवयुग' में आ गये और 1967 तक इस साहित्यिक-सांस्कृतिक साप्ताहिक के सम्पादक रहे। उसके बाद इसका प्रकाशन ही बन्द हो गया। कई वर्ष फिर स्वतंत्र पत्रकार का जोखिमों-भरा जीवन बिताया। इसी काल में 'असमी साहित्य में परिहास और व्यंग्य' शीर्षक शोध-प्रबन्ध पर गुवाहाटी विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की।

'मृत्युञ्जय' जिसे बीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य की समस्त कृतियों में से ज्ञान-पीठ पुरस्कार के लिए प्रमुख रूप से चुना गया, विशिष्ट कोटि का एक राजनैतिक उपन्यास है। इसका कथा-विषय 1942 के असम प्रान्तीय स्वतंत्रता आन्दोलन से सम्बद्ध है, जब नौगांव जिले में दैपारा के गोसाईं के नेतृत्व में 'मृत्यु बाहिनी' की एक आठ जन की टुकड़ी द्वारा सैनिकों और गोला-बारूद से भरी ट्रेन की ट्रेन रेल की पटरी से नीचे खड़्ड में गिरायी गयी। समूची योजना और उसका निर्वाह, आन्दोलनकारियों और जनता के अपने-अपने भीतरी विग्रह, पुलिस के अटाटूट अत्याचार, मानव स्वभाव के विभिन्न रूप और इन सबके बीच नारी-मन की कोमलतम भावनाएं जिस कलात्मकता के साथ यथास्थान प्रकाश में लायी गयी है, और जिस सहजता के साथ चिर-अहिंसावादी तर्क इस भीषण नरभेष को समय की दुनिवार माग मानकर योजना में सम्मिलित होते हैं : इन सब विशेषताओं ने इस उपन्यास को सचमुच ही महत्वपूर्ण बना दिया है।

कथानक का जिस प्रकार विकास हुआ है उसके अतिरिक्त बीरेन बाबू की इस कृति को एक स्थायी मूल्यवत्ता प्रदान करने वाले अन्य तत्व हैं : इसमें

अन्तर्भूत सामाजिक जीवन व्यवस्था का दर्शन और व्यक्तिगत आचरण एवं नैतिकता विषयक टकराव, उनके समाधान । चरित्रों की दृष्टि से भी यह उपन्यास अत्यन्त समृद्ध है, ये न केवल विभिन्न सामाजिक वर्गों एवं मानसिक स्तरों के हैं, बल्कि स्वभाव और प्रकृति में भी अलग-अलग हैं । और ऐसा पुरुष पात्रों में तो है ही, नारी पात्रों में और भी अधिक है । कई पात्र तो इस तरह उभरकर सामने आते हैं कि अपनी-अपनी भूमिका के आधार पर भाव प्रतीक और कथानक के प्राण तो बन ही उठते हैं, अन्यथा भी चेतना पर छाये रह जाते हैं । उदाहरण के लिए नारी पात्रों में डिमि, सुभद्रा और गोसाईंजी; पुरुष पात्रों में महद गोसाईं, घनपुर और रूपनारायण । लेखक ने कथाविकास में ही पिरोते हुए प्रसंगानुसार कही लोक-मान्यताओं की निस्सारता रेखांकित की है तो कहीं उनकी सार्यक प्रतीकात्मकता । इसी प्रकार पग-पग पर प्रकृति दृश्यों का भी उपयोग किया है । अनेक स्थल भाये हैं जहाँ कहकर लेखक इतना नहीं कहता जितना प्रकृति-छवि के किसी रूप भाव की ओर संकेत करके ।

‘इयारुइंगम’, अर्थात् ‘जनता का राज’ शीर्षक उपन्यास में भी बीरेन बाबू ने सामाजिक मूल्यों की संघर्षशीलता को विषय बनाया है । यहाँ चित्रा-कन हुआ है पुरातनता में दबे हुए नया समाज का जो वर्तमानता में आ उठने के लिए आकुल है । इन टंखुल नगाओं का समूचा प्रदेश द्वितीय महा-युद्ध काल में अमरीका-ब्रिटेन और जापान के घनघोर युद्ध में तहस-नहस कर दिया गया था । जापानी आक्रान्ताओं के चले जाने के बाद नया समाज के एक प्रमुख वर्ग ने स्वभावतः चाहा कि वहाँ सब कहीं शान्ति का वास हो, देश की विपुल जनधारा में आ मिलने का सुअवसर हो, और जो भयंकर क्षति सम्पूर्ण प्रदेश की हुई है उसकी आंशिक पूर्ति देश की शासन-सत्ता की ओर से की जाये । नेतृत्व प्रदान करना चाहता है इस वर्ग को उद्बुद्धमना रिशांग जो स्वयं गांधीवादी सिद्धान्तों एवं ईसाई धर्मীয় मूल्यों का समर्थक है ।

उसके प्रयत्नों की अधिकार पूजी है : उसका युगचेता शिक्षित मानस, ईसाई धर्म के प्रति हार्दिक लगन, और महायुद्ध के काल में अमरीका-ब्रिटेन की सेनाओं को दी हुई सहायताएं । इसके उद्देश्य और प्रयत्नों का विरोधी

है परम्परावादी विदेस्सेसी, जो शुभापयोग का पक्षधर है और स्वतन्त्र न्याय के लिए संघर्षशील। कई और चरित्र भी, विशेषकर सारेड्सा का, कथानक को प्राणवान बनाने हुए उभर-उभरकर सामने आते हैं। पर जैसा 'मृत्युञ्जय' में हुआ, लेखक का प्रमुख दृष्टि-मध्य चरित्र और पात्र उतने नहीं है जितना कि उन सबका एक सम्मिलित समाज।

बीरेन बाबू का तीव्र प्रतिष्ठा प्राप्त उपन्यास 'प्रतिपद' है। इसकी विषयभूमि है : साम्राज्यवादी निरंकुशता के मत्तारे हुए डिम्वोर्ड ऑएल रिफाइनरी के मजदूरों की हड़ताल। 1939 की यह हड़ताल दंग के ट्रेड यूनियन आन्दोलन में एक विशेष स्थान रखती है। लेखक कितनी सम्पूर्णता के साथ लोकतन्त्रीय समाजवाद और सामाजिक असमानता के विरुद्ध विद्रोह के प्रति प्रतिभूत है इसका मापों यह उपन्यास है। स्वभावतः कई चरित्र यहां भी प्रमुख हो उठे हैं। जो भूमिका 'मृत्युञ्जय' में धनपुर की है और 'द्वारद्वंगम' में विदेस्सेसी की, वही यहां 'प्रतिपद' में डिम्वोर्ड की है; इसी प्रकार नारी पात्रों में भी डिम्वोर्ड और सारेड्सा का स्थान यहां जेबुनिगा लेती है।

अब तक बीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य के बीस उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं और दो कहानी संग्रह। इनमें आधी कहानियों के अतिरिक्त गीत अधिक और हैं जो विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाश में आ चुकी हैं। कवि के रूप में तो अपने को वे 'रामघेनु युग' में ही प्रतिष्ठित कर चुके थे। नाटक उनके आकाशवाणी से आये दिन प्रसारित हुआ करते हैं। अन्य विधाओं के अन्तर्गत उनके लगभग दो सौ निबन्ध हैं, कई यात्रावृत्त, आदि।

इन दिनों डॉ० बीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य केन्द्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी हैं।

- ☐ असमिया के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार का गौरव दिलाने वाले उपन्यासकार बीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य यह पुरस्कार पाने वालों में सबसे कम आयु के साहित्यकार थे/हैं।
- ☐ ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले तमाम भाषा-भाषी साहित्यकारों में भी डॉ० बीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य वे पहले साहित्यकार थे जिन्हें सबसे कम आयु वाला पुरस्कार-जेता होने का गौरव मिला था।

शंकरन् कुट्टी पोर्ट्रेटकाट

जन्म : 14 मार्च, 1913

स्मृति शेष : 1982

पुरस्कृत कृति : ओरु देशतिते कथा

भाषा : मलयालम

विद्या : उपन्यास

पुरस्कार अवधि : 1964 मे 1973

के बीच प्रकाशित साहित्य में सर्वश्रेष्ठ

पुरस्कार अप्पण : 28 नवंबर, 1981

विज्ञान भवन, नई दिल्ली

पुरस्कार राशि : एक लाख रुपया

सोलहवां पुरस्कार : 1980

शंकरन् कुट्टी पोर्टेक्काट

शं० कु० पोर्टेक्काट का जन्म 14 मार्च, 1913 को कोपिकोड (कासीकट) में हुआ था। वे एक प्रतिष्ठित मध्यवर्त्ति परिवार के सदस्य थे—जैसा परिवार ओर देशतिन्ते कथा में श्रीधरन् का है। शंकरन् के पिता एक स्कूल में शिक्षक थे। यदि श्रीधरन् के पिता मास्टर कृष्णन् को उनके चरित्र पर आरोपित करें तो वे एक सज्जन व्यक्ति थे जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक थे। पास-पड़ोस में उनका सम्मान था। वे मूर्खताओं को प्रसन्नता पूर्वक नहीं झेलते थे। बालक शंकरन् जहां उनको प्रेम करता था वहां उनकी भलमनसाहत से एक तरह से आतंकित भी था।

शंकरन् को अपने युग और परिवार के अनुरूप परम्परागत शिक्षा मिली। कॉलेज की पढाई उन्होंने अधबीच में ही छोड़ दी और स्कूल में शिक्षक हो गये। कुछ समय बाद ही उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी और घूमबूँद चले गये—किसी काम-धन्धे की तलाश में या किसी साहित्यिक अभियान के चक्कर में। कुछ समय बाद ही वे पक्के प्रवासी हो गये, घुमक्कड़, यहां, जहां, तहां घूमते रहने वाले—जहां भी उनकी बौद्धिक जिज्ञासा वृत्ति उन्हें खींच ले गयी। वे उन यात्रियों में नहीं थे जो यात्री-एजेण्टों की मर्जी पर और विमान की उड़ान की समय-सारिणी से बंधे हुए एक पर्यटन-स्थल से दूसरे पर्यटन-स्थल पर जाते हैं। उस युग में जेट विमान भी नहीं थे, न यात्री-एजेण्ट। वे तो उन स्थानों पर जाना चाहते थे, उन लोगों के जीवन का अध्ययन करना चाहते थे, जहां उनका मन जमे, न कि किसी ओर की इच्छा से। कुछ वर्ष एशिया, अफ्रीका और यूरोप में घूमे। परिणामस्वरूप कई श्रेष्ठ कहानियाँ और स्मरणीय यात्रा वृत्त उनकी लेखनी से उपजे। वास्तव में इस प्रकार के लेखन के लिए यात्रा-विवरण उपयुक्त संज्ञा नहीं है। इनमें उन अनेक स्थानों का व्यक्तित्व, चरित्र और अन्तःस्वरूप उद्घाटित है—

जहाँ वे गये।

सन् 1934 में 21 वर्ष का एक युवक कालीकट के अपने घर से निकल पड़ा सिर्फ 60 रुपये लेकर जो उसे अपनी माँ की सोने की लड़ी बेचकर मिले थे। उस समय जब देश अत्यन्त दुर्बल आर्थिक मन्दी की चपेट में आया हुआ था, यह उस हताश युवक का प्रथम प्रयास था—विशाल विश्व में अपने अस्तित्व की खोज का। उसके पास एक बहुत कीमती वस्तु भी थी। एक छोटी-सी पेटी में संक्षेप में लिखी हुई कुछ सामग्री। मंगलौर पहुँचकर वह बम्बई को चल पड़ा—जो उसके सपनों का शहर था। परन्तु यह प्रवास घातक हुआ। एक-दो दिन में ही उसे एक धोखेबाज ने ठग लिया। पैसा भी गया, पेटी भी गयी और वह अमूल्य लिखी हुई सामग्री भी। उसने अपने पिता को तार दिया। दूसरे दिन ही रुपया आ गया। वह कालीकट वापस लौट गया। इस तरह उस युवक का पहला साहित्यिक अभियान समाप्त हुआ। परन्तु इस विफलता से उसकी और अधिक साहसिक अभियान की इच्छा बलवती ही हुई। आगे के वर्षों में सारे संसार का भ्रमण इस बात का प्रमाण है।

एक उदावले, फरार युवक से विख्यात लेखक—शंकरन् कुट्टी पोट्टेक्काट ने बहुत बड़ी मंजिल तय की। वर्ष 1980 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करना जो कि देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, उनके शौर्य का धर्मोत्कर्ष था, चालीस वर्षों की निरन्तर साहित्य सेवा का, समर्पित सेवा का, सम्मान था।

पुरस्कृत उपन्यास 'ओर देशतिन्ते कथा' (कथा एक प्रांतर की) उनका आत्मकथात्मक उपन्यास है—जो उनके विशिष्ट व्यक्तित्व का और साधना का द्योतक है। कई वर्ष पहले इस कृति को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार और केन्द्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुके थे।

जब से आधुनिकता का युग प्रारम्भ हुआ, तरुण पीढ़ी के लेखकों में एक उत्साह है और गतिशीलता के प्रति लगाव। वे ज्यों पाल सार्थ, काफ़ी और अस्तित्ववादी साहित्यकार आल्वेर कामू की नकल करने में एक दूसरे से जैसे होड़ लगाये हो। यह आधुनिकता आज की मलयाली कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक—सबमें परिलक्षित है। परन्तु कितने पाठक इन रचनाओं

को समझ पाते हैं। उनकी प्रशंसा करना तो दूर की बात है। मलयाली पाठकों पर जिनका स्थायी प्रभाव पड़ा है उनमें पोर्टेक्काट भी थे, जो अपने असंख्य प्रशंसकों और मित्रों में एस० के० के नाम से लोकप्रिय रहे। वे कवि थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, यात्रावृत्त भी लिखते थे। उनमें अनेक धाराओं का समावेश हुआ था। मलयालम साहित्य में वे एक 'अनूठे व्यक्तित्व के धनी' और अप्रतिम प्रतिभाशाली माने जाते थे। उनका भाषा पर असाधारण अधिकार था। उनकी शैली सरल, प्रवाहमयी और सजीव थी जो पाठक की कल्पनाशक्ति को आकर्षित कर लेती रही। सहज स्वाभाविकता और बोधगम्यता उनकी विशेषता थी। यथार्थ-परकता उनका मुख्य गुण। वे मानव स्वभाव के गहरे पारखी थे और वैद्विक स्पष्टवादी।

साहित्य मात्र पढ़ने के लिए नहीं समझने के लिए भी है। यदि वह आपको अपने आसपास की वस्तुस्थिति से परिचित नहीं कराता तो उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। साहित्य को जीवन का दर्पण होना चाहिए और प्रायः वह कृतिकार के व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब होता है। साहित्य अपने युग की आत्मा का दर्पण भी होता है। मलयालम भाषा का कोई दूसरा लेखक पाठकों को अपने पात्रों से इतना निकट का साक्षात्कार नहीं करा पाया जितना कि, पोर्टेक्काट। पोर्टेक्काट ने जीवन के चित्र छोटी-छोटी सूक्ष्मताओं और महत्वपूर्ण पक्षों को उजागर करते हुए खींचे हैं जिनमें स्वाभाविक सहजता है और वे पाठक को मंत्रमुग्ध-सा कर देते हैं। श्री पोर्टेक्काट पूर्णतया मानवीय गुणों से युक्त थे। उनके उपन्यासों, कहानियों व अन्य रचनाओं में भावनाओं का उन्मेष है। उनके पात्र साधारण जनजीवन से लिए गये हैं।

'ओर देशत्तिन्ते कथा' उस गांव की कथा है जिसमें श्री पोर्टेक्काट जन्मे, जहां उन्होंने अपना बालपन और किशोर जीवन बिताया। लेखक ने यह पुस्तक 'अतिरानिप्पदम' के दिवंगत स्त्री-मुरपों को साभार समर्पित की है। उनके साहित्य में यह गांव अमर हो गया है। ये वे सीधे-सादे ग्रामीण जन हैं जिनसे श्री पोर्टेक्काट ने जीवन के अनेक भले-बुरे प्रसंग, अनेक हास-परिहास, उछलकूद और कौतुक, समझदारी, नासमझी, कटु सत्य और गम्भीर असत्य, सीखे-समझे थे।

उपन्यास चार भागों में विभाजित है, कुल पचहत्तर अध्याय हैं इसमें और इसमें समाये है—लेखक के दुःख, सुख, हंसी और आंसू, उसके अनेक मित्र कुटुम्बीजनों के सुख-दुःख । इस उपन्यास में बीसवें और तीसवें दशक की अनेक घटनाएँ वर्णित है—जैसे द्वितीय विश्व युद्ध, स्वाधीनता संग्राम और मोपला विद्रोह । हमें इसमें विभिन्न प्रकार के पात्रों से साक्षात्कार होता है, प्रत्येक अपने आप में निराला है—प्रत्येक की छटा, रूप-रंग निराला है—जिन्हें लेखक ने एक विशाल फलक पर चित्रित किया है । पोट्टेक्काट के पात्रों की भाषा आंचलिक है । जो कोयिकोड की अपनी लोक भाषा है । उपन्यास का नायक श्रीधरन स्वयं श्री पोट्टेक्काट ही है । श्री पोट्टेक्काट की विलक्षण स्मृति उनकी एक बड़ी सम्पत्ति है । इसी कारण वे बड़ी सरलता से और सफलतापूर्वक अपनी उस विकास गाथा का वर्णन कर पाये हैं, जब वे एक चपल बालक थे, फिर विख्यात कवि हुए, विद्यार्थी जीवन में जब उन्हें गणित से विरक्ति थी, प्रेम के आनन्ददायी अनुभव, फिर एक प्रतिष्ठित नागरिक और अन्ततोगत्वा संसद के माननीय सदस्य । यह उपन्यास एक बिल्लौरी कांच या दूरबीन की तरह है जिसमें झांकने से आपको चित्र-विचित्र पात्र दिखाई देंगे । नायक का पिता कृष्णन मास्टर सज्जनता की मूर्ति हैं । श्रीधरन एक लड़का है जो अपने विकासशील व्यक्तित्व से तारों को चुनौती देता दिखायी पड़ता है ।

कहानी लेखक के रूप में पोट्टेक्काट की प्रतिष्ठा तब बढ़ी जब 'मातृ-भूमि' साप्ताहिक में उनकी कहानी छपी । तब से उनकी जय-यात्रा अनवरत चालू रही । उनकी आनन्ददायी शैली में कुछ ऐसा अपनापन था, आत्मीयता थी कि जो सबको मोहित कर लेती थी । उनकी रोमांटिक कहानियाँ जब छपी तो उस समय तक वे पाठकों के लिए एक सर्वथा नयी चीज थी ।

उनका पहला काव्यसंग्रह 'प्रभात कान्ति' 1936 में प्रकाशित हुआ । पचासवें दशक के प्रारम्भ में उनकी एक लम्बी कविता 'प्रेम शिल्पी' भी प्रकाशित हुई ।

कवि और कहानी लेखक से वे उपन्यास के क्षेत्र में कूद पड़े । उनके तेईस कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, आठ उपन्यास हैं, सोलह यात्रा-विवरण हैं, एक नाटक, एक संस्मरण और एक निबन्ध है । 1959 में उनकी तेरह

कहानियों का एक संग्रह इसी भाषा में छपा जिसकी एक लाख प्रतियां विक्रय गयीं। मात्र दो सप्ताह में। उनका प्रथम उपन्यास 'नाटन् प्रेमम्' बम्बई में लिखा गया जब वे दुबारा इस महानगर में आकर रहे और जमे। इसमें एक भोली-भाली ग्राम मुन्दरी की कहानी है। 'विषयन्यका' उनका एक अन्य उपन्यास है जिसमें उत्तरी मालाबार तट पर आकर बसे प्रवासियों की कहानी है, वहां के प्रतिकूल जलवायु, हिंसक वन्य-पशुओं आदि के साथ उनके कठिन संघर्ष की गाथा है। 'तेरुविन्ते कया'—भी एक बंसी ही कहानी है जैसी 'देशत्तिन्ते कया' की—पर इसका परिदृश्य कालीकट की एक सड़क है।

यात्रा-विवरण लेखक के रूप में श्री पोर्टेक्काट अप्रतिम थे। उनकी घुमक्कड़ी वृत्ति उन्हें आस्ट्रेलिया छोड़कर विश्व के प्रायः सभी देशों में ले गयी। उनके प्रमुख यात्रा-विवरण हैं—इंडोनेशियन द्वीपरी, काम्पिरिकलुटे नाट्टिल (अफ्रीकियों के देश में) आदि। पोर्टेक्काट ने मलयालम यात्रा साहित्य को ऐसे मनमोहक विवरणों से समृद्ध किया है जो ज्ञानबद्ध और शिक्षाप्रद तो हैं ही, मनोरंजक भी हैं।

उनका निबन्ध संग्रह 'एष्टे वपिमम्पलंगल' (संस्मरण) मलयालम साहित्य में अद्वितीय और एक अभिनव प्रयोग है। इसमें लेखक ने कालीकट के प्रारम्भिक जीवन के, बम्बई के यायावरी जीवन के, मार्मिक शब्दचित्र प्रस्तुत किये हैं, जिनमें कवियों, क्रांतिकारियों और राजनयिकों से उनके सम्पर्कों का भी विवरण है।

□ मलयालम की ज्ञानपीठ पुरस्कार दिलाने वाले श्री पोर्टेक्काट दूसरे साहित्यकार थे। इनसे पूर्व श्री गो० शंकर कुरुप पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार (1965) मलयालम के लिए प्राप्त कर चुके थे।

अमृता प्रीतम

जन्म : 31 अगस्त, 1919

पुरस्कृत कृति : कागज ते कैनवस

भाषा : पंजाबी

विधा : कविता

पुरस्कार अवधि : 1965 से 1974

के बीच प्रकाशित साहित्य में सर्वश्रेष्ठ

पुरस्कार अर्पण : 16 अप्रैल, 1983

खेतगांव, नई दिल्ली

पुरस्कार राशि : डेढ़ लाख रुपये

समग्र जीवन पुरस्कार : 1981

अमृता प्रीतम

जन्म हुआ 31 अगस्त, 1919 को गुजरांवाला (पंजाब) में।

बचपन बीता लाहौर में, शिक्षा भी वहीं हुई।

लिखना शुरू किया किशोरावस्था से

जिसका क्रम बना रहा है निरन्तर :

कविता भी, कहानी भी, उपन्यास भी, निबन्ध भी।

पुस्तकें 50 से भी अधिक।

महत्वपूर्ण रचनाएं अनेक देशी-विदेशी भाषाओं में अनूदित।

पत्रकारिता में रुचि का प्रमाण है 'नागमणि' मासिक

1966 से निरन्तर छप रहा है जो निजी देख-रेख में।

1957 में कविता संकलन 'सुनहरे' पर अकादमी पुरस्कार से

1958 में पंजाब सरकार के भाषा-विभाग द्वारा

1973 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डी० लिट्० की मानद उपाधि

से

1980 में बुलगारिया के वैप्सरोव पुरस्कार (अन्तर्राष्ट्रीय) से

और

1982 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार

ज्ञानपीठ पुरस्कार (1981) से सम्मानित।

अमृता प्रीतम ने अपनी रचनाओं के जरिए जहां एक ओर मानवीय पतन को उघाड़ा है, वहां दूसरी ओर ईश्वर के फिर भी मौन बने रहने को भी। किस-किस रूप में, सच, नारी होने का अभिशाप नहीं भोगना पड़ा नारी को ! धर्म के नाम पर हुई मारकाट में लूट का माल थी वह ! एक धर्म की दूसरे पर जय का प्रमाण बनाये गये तो नम्रानों के जुलूस ! राम या रहीम की दुहाई दे-देकर हाके पड़ते उन बेचारियों की अस्मत् पर ! और जो मोल

उस पशुता का गले बँधता उसे ढो सकने के लिए उन्हें ही कहीं ठाँव न मिलती ! नसीब से कोई अगर अछूती वच निकलती तो उसे रहने को ठिकाना न माँ-बाप के घर मिलता न ब्याहे पति के !

और यह सक्षमता अमृता प्रीतम की ही कविता में थी कि नारी की आपबीती को भी दर्पण की तरह सामने ले आयी और पुरुषवर्ग की सारी गुनहगारी को भी, जो अपने गुनाहों का दण्ड भी नारी पर डाले खड़ा था । पंजाब को काटा गया था एक हाथ से दूसरे की तरफ; नारी की आपबीती को लेकर अमृता प्रीतम ने एक और भी फाँक ऊपर से नीचे तक पड़ी हुई दिखायी : नारीवर्ग और पुरुषवर्ग के बीच की फाँक ! इतिहास इस फाँक में खड़ा पुकार रहा था कि पुरुष तो नारी के प्रति बार-बार ही अमानुष होता आया है । उसे जैसे पूरा इन्सान तक नहीं गिना गया ।

यह सारी वस्तुस्थिति उजागर करते हुए अमृता प्रीतम ने अपनी कविताओं में एक ऐसे विश्व मानव को भी परिकल्पना की है, जिसे अपने भाग्य पर अधिकार हो, और जो मानवमात्र को प्रेम और शान्ति, उदार भाव और एकात्मकता से सम्पन्न कर सके । इस प्रकार, विभाजन और साम्प्रदायिक काण्डों के जाये उस 'अदसर' ने उद्भावना पायी अमृता प्रीतम के काव्य में : उस काव्य-त्रिवेणी में जिसमें अतीत की स्मृतियाँ, वर्तमान की नरक-यातना, और भविष्य की एक आशा-सी उन्मुखर हुई थी । युग की विभीषिका उनकी आँखों आगे थी, और उनकी सृजन-शक्ति-सम्पन्न दृष्टि पंजाब के मानस को दूर भीतर तक तार-तार देख रही थी ।

अमृता प्रीतम की उस दृष्टि से छिपा नहीं रह सका कि पंजाब स्वयं ही अपना शत्रु बना खड़ा है । और यही दृष्टि और प्रत्यक्ष ज्ञान चुनौती बने उनकी सर्जनात्मक प्रतिभा को और उनकी निखिल मानवतावादी आस्था-निष्ठा को । यहीं निहित मिलता है वास्तविक उत्तर भी कि आँखों आगे की उस भीषण त्रासदी के जीते-जागते चित्र उपस्थित करते हुए भी, पंजाब की यह कवयित्री क्यों उस तात्कालिक में खो नहीं रही, और कैसे बनी रह सकी मानव और मानवता के प्रति उसकी आस्था-निष्ठा ।

सभी आज स्वीकारते हैं कि पंजाबी साहित्य में, विशेषकर काव्य-

साहित्य के क्षेत्र में, अमृता प्रीतम अप्रतिम हैं। लगभग आधी शती का उनका साहित्यिक जीवन ही जैसे मापदण्ड है, पंजाबी साहित्य की गति-प्रगति का। पंजाबी साहित्य में आधुनिक संवेदनशीलता के विकास में तो उनका योगदान किसी से भी कम नहीं। वे मानो नियत थी कि नये युग, नयी चेतना, और नयी संवेदनाओं का पदार्पण पंजाबी साहित्य में करायें। उस युग का पदार्पण : जहाँ सौन्दर्यबोध और विचार-भावों के क्षेत्रों में बन्धनमुक्तता हो, जहाँ धर्म-निरपेक्षता और राष्ट्रीय चेतना के ताने-बानों में यथार्थता और उदारशीलता हो, और स्थान हो उन जीवन-मूल्यों के आकलन के लिए जो आधुनिक चिन्तन की देन है।

अमृता प्रीतम के लेखन का शक्ति-धन या वास्तव में उनके जीवन की अनुभूतियाँ, उनकी सच्चाई, और हार्दिकतापूर्ण चुनौती-भरी वाणी। यही कारणभूमि भी थी कि वे सभी समकालीनों से आगे आकर वाचा और स्वर दे सकी भारतीय नारी की चिरव्यथा को, जो शताब्दियों से मान और मर्यादा के लिए भटकती आयी थी। काव्य-रचना हो अमृता प्रीतम की, चाहे कथा-कृति, विषयवस्तु सब कहीं अन्त में जा जुड़ती है पुरुषवर्ग के बनाये-सजाये समाज में नारी की निरीह व्यथा से, निरालम्बता से। कोई टुक कहीं हो सकती थी उसके लिए तो हार्दिक प्रेमभाव में, उसकी अवधारणा में।

प्रारम्भ से ही अमृता प्रीतम ने ध्यान आकर्षित किया अपनी सक्षमता और आत्मविश्वास के लिए। इन्हीं के सहारे पैठकर वे उकेर सकी अंतरंग छवि उस प्राणी की जिसका नाम नारी है। अर्थात् छवि उन नाना विकृतियों और बिखरावों की जो उसके जीवन का तानाबाना बुने हुए हैं और जो देन है उस समाज की, स्वयं अपनी विवशताओं की। यह छवि है, सचमुच, इस अध-सामन्ती और अध-आधुनिक समाजतन्त्र के द्वारा उस पर लादे गये प्रतिबन्धों की, भीतर-भीतर खाती झूठी भावनाओं की, हताशा की, निश्चेष्टता की, और उस दारुण द्विधा की जो उसे घेरे आती कि जिये तो कैसे और न जिये तो क्यों !

सबसे विलक्षण बात तो अमृता प्रीतम की कविता की यह—वह चाहे व्यथा वेदना की हो चाहे किसी सामाजिक प्रतिबद्धता की—कि न तो वह

नितांत हताशा भाव को मुखर होने देती हैं न ही ठीक-ठीक बूझे-गुने बिना किसी भी प्रचलित विचार-भाव का अनुसरण ग्रहण करती है। उन्होंने दोनों सहज सम्भावनाओं में, भले ही सूक्ष्म, पर अचूक सन्तुलन बनाये रखा है। और यह भी इस स्वाभाविक आधार पर कि वे ऐसी सर्जनात्मक क्षमता का मानवप्राणी में होना मानती हैं जो कैंसी भी स्थिति से पार ले सके।

एक अन्य मूल्यवान पक्ष अमृता प्रीतम के साहित्यिक कृतित्व का है : उनकी अन्वेषकता : नये-नये रूप-विधान ग्रहण करने की प्रवृत्ति। और यह इस दृष्टि से और भी कि जीवन की जटिलता को, अनुभूति के विविध पक्षों को, और इनमें से प्रत्येक के मूल्य-महत्त्व को ठीक से प्रत्यक्ष किया और कराया जा सके। हो सकता है उनके इस सारे दृष्टिभाव के मूल में बसी हों आपबीतियाँ, उन अनगिनत जनों की जिन्होंने विभाजन और उसके भीषण परिणाम झेले-भोमे, जो 'स्थित' से 'अस्थित' बन गये, और कहीं-कहीं तो जैसे पूर्ववत् अब भी नहीं हो पाये हैं।

अमृता प्रीतम के लेखन का प्रारम्भिक स्वरूप विभाजन के बाद रहा ही नहीं। अब न केवल उनकी रचनाओं का भीतरी और बाहरी सांचा ही जटिल हो चला, परस्पर-विरोधी भाव तक नहीं गुंथने लगे, बल्कि काव्य-विधा के संग-साथ लघु और सुदीर्घ कथा-विधाएं भी आ सम्मिलित हुईं। इनके माध्यम से अधिक सुगम हो सका साक्षात्कार कराना नारी-मन और भावनाओं के बिखराव को, उसकी द्विविधाओं और आंतरिक विरोधों-भरी वस्तुस्थिति को। सचमुच एक उलझाव बन गयी थी नगरों के रहने वालों की मानसिकता—धर्मनिरपेक्षता के वातावरण के कारण ! चेतना में बसे आते थे सामन्ती युगों के सनातन मूल्य और बाहरी काया को घेरे खड़ी थीं मशीनी युग की धूप-छांव, देश की स्वतन्त्रता का दायज।

परिणाम यह कि जहां अमृता प्रीतम के मानस ने एक विस्तार पाया, वहां उन्हें नयी विचार-व्यवस्थाओं के जगाये हुए कल्पनादर्शों के महल भी टूटते-बिखरते मिले। फिर तो जो स्थिति उभरकर आयी सामने : एक असम्भव को सम्भव करने जैसी होती ही। एक ओर था अमृता प्रीतम का आग्रह कि समाज में न्यायभाव के लिए नया-नया उपजा हुआ उत्साह अछूता बना रहे, और दूसरी ओर यह भी कि अपनी दृष्टि-भावना को,

किसी प्रकार का कही समझीता न करके, अक्षत बनाये रखें। अर्थात् मनुष्य के आत्म-स्वातन्त्र्य के अधिकार पर किसी भी बहाने आते अंकुश को समर्थन नहीं देंगी।

अमृता प्रीतम की कथा-उपन्यास विधाओं में आयी कृतियों में 'पिंजर' और 'आह्वान' का उल्लेख करना आवश्यक है। इन दोनों पुस्तकों के द्वारा प्रस्तुत की गयी है सामाजिक पृष्ठभूमि नारी की उस जन्मजात यातना की जिसे विभाजन और उसके साथ जुड़ी-बंधी पाशविकताओं ने बहुत-बहुत बढ़ा दिया। बाद के उपन्यासों में जोर दिया गया है नारी और पुरुष के सम्बन्धों पर : सुख और आनन्द ने उन सणों पर जो एक-दूसरे को पाकर आप-से-आप उभरते और अनुभव होते हैं, और उस पीड़ा-व्यथा के व्योरी का जो दोनों के परस्पर पराया या पराया-जैसा हो जाने पर झेलने पड़ते हैं; साथ ही उस सघन ऊब और क्लान्ति का, जीवन की ही निरर्थकता का, जो अन्त में घेर-घेर आती है।

'कागज से कैनवस' में अमृता प्रीतम की कुछ श्रेष्ठतम काव्य-रचनाएं संग्रहित हैं। उनका जो दृष्टिदर्शन यहां परिदर्शन होता है उसमें एक नया ही भाव-नामभीर्य है और है उसके समानान्तर एक आन्तरिक विवेकपूर्णता। यहां उनकी प्रमुख चिन्ता लगती है कि कैसे अमानवता की ओर बढ़ते मानव के चरण रुकें और कैसे विनाश से उसे बचाया जाये। संग्रह में कई कविताएं वे भी सम्मिलित हैं जो गुरु नानक की पांचवीं शतवापिकी से सम्बन्धित हैं और कई दृष्टियों से बड़ी महत्त्व की मानी जाती हैं।

इन रचनाओं में गुरु नानक देव जी का असामान्य मानवीय रूप तो प्रस्तुत किया ही गया है, दो अन्य नारीगत स्वाभाविक रूप भी उकेरे गये हैं; एक है मां की मनोभावनाओं का : जननी मां की, सबकी जननी-धारिणी धरती मां की, और निखिल सर्जना-शक्ति मां की कल्पनाओं का ! इस सन्दर्भ में अमृता प्रीतम ने मानव की दैवी सम्भावनाओं की परिकल्पना की है। दूसरी नारीगत भावनाओं का रूप जिनसे यहां साक्षात्कार कराया गया है वह है नानकदेव जी की धर्म-पत्नी की विरहपीड़ा का। और यह तो आये दिन ही भोगनी पड़ती है उन्हें : क्योंकि गुरु नानक अपना सत्य और शान्ति का सन्देश लिये दिनों-दिनों के लिए चले जाया करते।

अमृता प्रीतम की कला कुशलता का प्रत्यक्ष परिचय उन रचनाओं और रचना-पक्तियों में मिलता है, जहां वे चुन-चुनकर अन्तरतम की भाव-दीप्तियों तक को आखों आगे संमूर्त करती हैं : और करती है यह लोक-जीवन से लिये हुए बिम्बों के सहारे। ऊपर से विशेषता यह कि ये बिम्ब भी व्यक्ति-जीवन के नहीं होते, लोक-जीवन के अवचेतन स्तर से चुनकर लिये हुए होते हैं।

‘कागज ते कैनवस’ की कुछ कविताओं में अमृताजी की काव्यप्रतिभा का एक अन्य आयाम भी गोचर होता है। यहां शब्दरूप दिया गया है उस सौन्दर्यमूलक काव्यिक प्रतीति को जो निखिल धरा और निखिल जीवन के मिलन-उत्सव में दृश्यमान होती है। कई अन्य कविताओं में दृष्टिगत होती हैं छवियां उन पल-पल बदलते भावों की जो परितोषणा खोजते प्राणों और लय-ताल बंधे काल की पुकारों पर फूट-फूट आते हैं। यहां अमृता वैयक्तिक भी है और पारगत भी।

उपन्यास-विधा में अमृताजी की कुछ वर्ष पहले ही एक रचना आयी है ‘उनीजा दिन’ जिसे लेखकों और समीक्षकों दोनों ने सराहा है। इसमें मृत्यु की इच्छा को मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक आयामों में देखने का प्रयत्न किया गया है। अन्य प्रमुख कृतियां हैं उनकी : काव्य-संग्रह ‘लामियां बतन’, ‘कस्तूरी’, ‘मैं जमा तू’; उपन्यास ‘चक नम्बर छत्ती’ और आत्म-कथात्मक निबन्ध ‘रसीदी टिकट’। सब लगभग 60 पुस्तकें उनकी प्रकाश में आ चुकी हैं। इनमें उपन्यास, कहानी-संग्रह, काव्यकृतियां और आत्म-वृत्तात्मक पुस्तकें भी हैं; और साहित्य का इतिहास, लोकसाहित्य विषयक भी। अनेक कृतियां न केवल अन्यान्य भारतीय भाषाओं में अनूदित हो चुकी हैं, बल्कि कई तो विदेशी भाषाओं में भी।

- पुरस्कार स्वरूप डेढ़ लाख रुपया पाने वाली अमृता जी पहली रचनाकार हैं।
- पंजाबी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भी अमृता प्रीतम पहली रचनाकार हैं।
- ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली वे दूसरी महिला रचनाकार भी हैं। पहली हैं बांग्ला की आशापूर्णा देवी।
- रचना विशेष पर पुरस्कृत होने वाली अमृता प्रीतम पहले दौर की अंतिम रचनाकार हैं। अमृता जी को पुरस्कार मिलने के बाद से पुरस्कार के नियम में एक संशोधन किया गया—इनके बाद रचना नहीं रचनाकार का समग्र लेखन प्रतियोगी हुआ। इस नये नियम के अंतर्गत महादेवी वर्मा, भास्ति बेंकटेश अयंगर, तकपी शिवशंकर पिल्लै, पन्नालाल पटेल, सच्चिदानंद राउतराय क्रमशः हिंदी, कन्नड़, मलयालम, गुजराती और उड़िया के लिए 18वें, 19वें, 20वें, 21वें और 22वें पुरस्कार से सम्मानित हुए।
- 23वें पुरस्कार से पुनः एक सुनिश्चित काल विशेष में प्रकाशित रचनाओं को पुरस्कार की प्रतियोगी स्वीकार किया गया और तब 23वें पुरस्कार से यानी अमृता जी के बाद इस कड़ी में जुड़े मराठी साहित्यकार वि० ब० शिरवाडकर कुसुमाग्रज। जुड़े भी मगर एक तरह से नयी परंपरा के सूत्रधार भी हुए। 17वें पुरस्कार तक जहाँ एक काल विशेष में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कृत होती रही, वही 23वें पुरस्कार से एक काल विशेष में किसी रचनाकार के महत्वपूर्ण लेखन के बहाने रचना नहीं, रचनाकार पुरस्कृत होने लगे।

महादेवी वर्मा

जन्म : 1907

स्मृति शेष : 1987

प्रमुख कृतियाँ : यामा, दीपशिखा

भाषा : हिन्दी

विधा : कविता

पुरस्कार अवधि : 1977 से पूर्व की

कालावधि में प्रकाशित भारतीय भाषाओं

के सर्जनात्मक साहित्य में विशिष्ट योगदान

पुरस्कार अर्पण : 28 नवंबर, 1983

खेत गांव, नई दिल्ली

पुरस्कार राशि : डेढ़ लाख रुपये

अठारहवां पुरस्कार : 1982

महादेवी वर्मा

महादेवी वर्मा का जन्म सन् 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में एक सुसंस्कृत परिवार में हुआ था। उनकी उच्चतर शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई, जहाँ से उन्होंने संस्कृत में एम० ए० की उपाधि प्राप्त की। लगभग उन्हीं दिनों हिन्दी के माध्यम से कन्याओं को साहित्य और संस्कृति की शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना हुई जिसकी पहली प्राचार्य के रूप में महादेवीजी को नियुक्त किया गया। स्थापना से लेकर जीवन के अन्तिम दिनों तक विद्यापीठ पर निरन्तर महादेवीजी का बरदहस्त रहा।

महादेवीजी का जीवन साहित्य और कला के प्रति समर्पित एकान्त साधना का जीवन रहा। फिर भी अपने कृती जीवन में उन्हें सभी प्रकार का मान-सम्मान प्राप्त होता रहा। साहित्यिक जीवन के आरम्भ में ही उन्हें सेवसरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया और कई वर्ष तक वे हिन्दी की प्रसिद्ध पत्रिका 'वाद' की सम्पादिका रही। इसके बाद से मंगला-प्रसाद पारितोषिक, फिर स्वतन्त्र भारत में 'पद्मभूषण' अलंकार से विभूषित और उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्या मनोनीत हुईं।

महादेवी वर्मा प्रकृति से कवि थी, किन्तु चित्रमय गद्य में रचित उनके संस्मरण भी कला की दृष्टि से कम मूल्यवान् नहीं हैं—उधर अपनी अमूर्त भावनाओं को रूपायित करने के लिए रंग-रेखा में उन्होंने जो चित्र अंकित किये हैं उनकी भी अपनी सार्थकता है। महादेवी का कृतित्व परिमाण में अधिक विपुल नहीं है। उनके कुल पाँच गीत-संग्रह प्रकाशित हुए हैं : नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत और दीपशिखा, जिन्हें उनकी काव्य-चेतना के विकास-चरण माना जा सकता है। इनमें पहले चार पूरी साज-सज्जा और गुरु-गम्भीर भूमिका के साथ 'यामा' में संकलित हैं : गद्य-संकलन है 'शृंखला

की कड़ियाँ', 'अतीत के चलचित्र', 'स्मृति की रेखाएँ', 'पथ के साथी' और 'मेरा परिवार'। 'शृंखला की कड़ियाँ' में भारतीय नारी की करुण दशा और दूसरी ओर उसकी प्रच्छन्न शक्ति तथा गरिमा का उच्छवासपूर्ण चित्रण है। 'अतीत के चलचित्र' और 'स्मृति की रेखाएँ' में मार्मिक रेखाचित्र, 'पथ के साथी' में आधुनिक हिन्दी-साहित्य के शीर्षस्थ कवि-कलाकारों के भाव-स्निग्ध संस्मरण हैं और 'अपना परिवार' में उनके अपने पालित पशु-पक्षियों के शब्द-चित्र हैं। जीवन के शाश्वत मूल्यों से पोषित उनके साहित्य-कला-विषयक विचार 'साहित्यकार की आस्था' नाम से प्रकाशित है। इन सभी कृतियों की रचना प्रायः दस-बारह वर्ष की कालावधि में ही हुई है।

महादेवी प्रगीत-कवि है। स्वभावतः उनके काव्य का मुख्य विषय प्रेम है। इस प्रेम के वास्तविक स्वरूप के विषय में कुछ मतभेद रहा है। छायावाद के उत्कर्ष-काल में कतिपय उत्साही आलोचकों ने इस पर अध्यात्मतया रहस्यवाद का रंग चढ़ाने का प्रयत्न किया, किन्तु विवेकशील पाठक और सुधी आलोचक यह मानने को तैयार नहीं हुए कि उनके समय के किसी कवि का ब्रह्म के साथ, प्रत्यक्ष या यथार्थ रूप में रागात्मक सम्बन्ध हो सकता है। पुराकाल से ही भारतीय प्रगीत-काव्य का प्रमुख विषय प्रेम ही रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर काव्य में अकित प्रेमानुभूति के दो सामान्य रूप मिलते हैं: पार्थिव प्रेम और अपार्थिव प्रेम। पार्थिव प्रेम में आश्रय और आलम्बन दोनों ही भौतिक जगत् के प्राणी—रक्त-मांस के स्त्री-पुरुष—होते हैं और उनका प्रेम कामजन्य ऐन्द्रिय-मानसिक आकर्षण होता है। रीतिकाल के शृंगार-कवियों और छायावाद-परवर्ती गीतकारों का प्रतिपाद्य यही प्रेम है। यह ऐन्द्रिय प्रेम अनुभव की उच्चतर भूमिका पर परिष्कृत होकर उदात्त और अवदात प्रणय का रूप धारण कर लेता है जिसमें भोग के स्थान पर त्याग और आत्म-काम के स्थान पर आत्म-दान की भावना प्रमुख हो जाती है। इसी को मार्त्तिक प्रेम या काव्यमय शब्दावली में, आत्माओं का मिलन कहा जाता है। अपार्थिव प्रेम के अन्तर्गत सगुण भक्तों की प्रेमाभक्ति और निर्गुण सन्तों के रहस्यवाद की गणना की जा सकती है। प्रेमाभक्ति के दो प्रमुख रूप हैं : (1) देव-युगल—राधा-कृष्ण, सीता-राम आदि—का प्रणय-व्यापार और (2) भगवान के सगुण-साकार रूप के

प्रति मानव भक्ति की परानुरक्ति जो मीरा और अदाल के काव्य में मुखरित है। निर्गुण सन्तों का रहस्यवाद प्राकृत गुणों से विनिर्मुक्त किन्तु दिव्य गुणों के विग्रह, चिद्रूप ब्रह्म के प्रति मानव-आत्मा के उन्मुक्त आकर्षण का पर्याय है। इसके अतिरिक्त रहस्यवाद का एक अधिक उदात्त रूप भी है—मानव द्वारा सच्चिदानन्दघन परब्रह्म के साथ ऐकात्म्य की अनुभूति, जिसमें व्यक्ति-भावना का सर्वथा लोप हो जाता है।

प्रणयानुभूति के उपर्युक्त रूप-भेदों के सन्दर्भ में यदि महादेवी के काव्य में अभिव्यक्त प्रेम के स्वरूप का निर्वचन किया जायें तो कुछ एक भेदों का तो तत्काल ही अपवर्जन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऐन्द्रिय प्रेम का यहां प्रायः अभाव ही है और देव-युगल की प्रणय-केलि में भी कवयित्री की कोई रुचि नहीं है। 'यामा' के गीतों का अन्तर्वर्ती प्रणय-भावना में या तो ऐन्द्रिय प्रेम का शुद्ध परिष्कृत, सात्त्विक रूप मिलता है या फिर रहस्य-भावना की कल्पनात्मक अभिव्यक्ति। महादेवी तथा छायावाद के अन्य कवियों ने ऐन्द्रिय प्रेम के उन्नयन के लिए अनेक कलात्मक युक्तियों का प्रयोग किया है। कही तो उन्होंने प्रकृति के प्रतीकों और कहीं धर्म-साधना के प्रतीकों—पूजा-अर्चना की सामग्री—आदि का उपयोग किया है और कहीं पौराणिक विम्बों तथा रहस्यवाद की आध्यात्मिक शब्दावली का। इनके अतिरिक्त एक अन्य और शायद सबसे प्रभावी साधन है आलम्बन का आदर्शिकरण—पार्थिव-जैविक रूप के स्थान पर उसके भावमय रूप की प्रकल्पना। वास्तव में महादेवी के, या कहे कि सम्पूर्ण छायावादी काव्य में निरूपित प्रेम का पात्र व्यक्ति विशेष न होकर एक ऐसा कल्पित आलम्बन है जो जीवन के चरम सौन्दर्य और उदात्त सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने रहस्यवाद के प्रतीकों का उपयोग भी प्रायः किया है किन्तु ये प्रतीक उनकी कला के प्रसाधन हैं, अनुभूति के विषय नहीं। फिर भी कुल मिलाकर महादेवी की काव्य-चेतना के संवर्धन में इन सभी प्रयोगों की सार्थकता असंदिग्ध है; इनके द्वारा रागतत्त्व का अपूर्व संस्कार-परिष्कार और भाव की निर्व्यक्तित्व संवेदना के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है। भाव की यही निर्व्यक्तित्व संवेदना कला की सिद्धि है—भाव की यही 'निर्विघ्न प्रतीति' है जिसे प्राचीन काव्य-मर्मज्ञों ने रस कहा है।

महादेवी ने जीवन के मधुर-कोमल रूपों—प्रेम और सौन्दर्य को अपने काव्य के प्रतिपाद्य रूप में ग्रहण किया है। किन्तु यह गीत प्रबल मनोवेग का सहज उच्छलन न होकर रमणीय कला-निर्मित ही है, जिसकी अन्विति किसी एक मूलवर्ती मनोराग पर नहीं बरन् कलात्मक अनुभूति पर निर्भर करती है। इससे राग-तत्त्व की क्षति तो अवश्य होती है, परन्तु भावना के अतिशय परिष्कार के द्वारा उसकी पूर्ति अनायास ही हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि महादेवी के गीत शुद्ध भाव-गीत न होकर कला-गीत हैं जिनकी संरचना में लोक-गीत की सहज स्वर-भंगिमा से अधिक परिष्कार-अलंकार और संस्कृत मुक्तक की यत्नसाध्य वैदग्ध्य-वक्रता की अपेक्षा अधिक सहजता मिलती है। कला-गीत के इसी रूप-बन्ध के अनुरूप उनकी काव्य-शैली भी सहज अलंकृत है : वह न तो भीरा की शैली के समान निराभरण है और न पन्त के शब्द-विधान के समान अतिशय अलंकृत।

महादेवी के काव्य का केन्द्रीय भाव विरह है—विरह अर्थात् अभुक्त या निराश प्रेम, जो अमूर्त अथवा कल्पित आलम्बन के प्रति अनुराग की स्वाभाविक नियति है। अतः उनके बिम्ब-विधान का निर्माण अन्धकार और प्रकाश के प्रतीकों से हुआ है : अन्धकार निराशा या अवसाद का प्रतीक है और प्रकाश प्रेम का। अन्धकार के बिम्ब हैं सन्ध्या, रात्रि, मेघ-माला, पावस, आकाश, छाया, जलधारा, सागर, प्रलय आदि—और प्रकाश के बिम्ब हैं दीपशिखा, विद्युत्, नक्षत्र, चन्द्र, कमल आदि। नींद अवसाद की ध्वंजक है और स्वप्न प्रेम का। तम और प्रकाश के इन प्रतीक-रूपों के बहु-विध संयोजन-वियोजन के द्वारा महादेवी ने अपने चित्र-विचित्र बिम्ब-विधान की रचना की है। ये सभी बिम्ब मिलकर अन्त में 'दीपशिखा' के केन्द्रीय बिम्ब में समेकित हो जाते हैं जो महादेवी की काव्य-चेतना का आद्य प्रतीक है। कुछ आलोचकों की शिकायत है कि महादेवी के कला-प्रसाधन अत्यन्त सीमित हैं—उनमें वैविध्य नहीं है। यह ठीक है कि इनका चयन जीवन के सीमित क्षेत्र से हुआ है, अतः उनकी संख्या में वैविध्य-विस्तार नहीं है, किन्तु उनकी संयोजना और गुंफन में निश्चय ही सुरुचिपूर्ण वैचित्र्य है। उपकरण वे ही हैं पर उनका विन्यास सर्वत्र भिन्न है। महादेवी कही भी चित्र की पुनरावृत्ति नहीं करतीं।

महादेवी की कला चित्रमय है। शब्दों के माध्यम से ही नहीं, रंग-रेखा के माध्यम से भी उन्होंने मोहक चित्र अंकित किये हैं। उनके अनेक गीतों के साथ संलग्न चित्र वस्तुतः उनके भाव-चित्रों के ही मूर्त रूप हैं। ये सभी चित्र 'कमल-दल पर किरण-अंकित' गीतिमय चित्र हैं।

हिन्दी काव्य में, वरन् कहना चाहिए कि भारतीय काव्य में—महादेवी जी का गौरवपूर्ण स्थान है। आधुनिक हिन्दी साहित्य की उपलब्धि का मानदण्ड है छायावाद का काव्य, छायावाद का सार-सर्वस्व है उसकी प्रगीत-कला और प्रगीत का अत्यन्त मधुर रूप है गीत। महादेवी ने अपनी परिष्कृत सौन्दर्य-संवेदना और समृद्ध शिल्प-विधान के द्वारा गीत-कला को चरम उत्कर्ष प्रदान किया है। भारतीय वाङ्मय में वैष्णव कवियों से लेकर रवीन्द्रनाथ और निराला तक गीतकारों की शानदार परम्परा रही है। महादेवी ने अपने इस समृद्ध रिक्त का भरपूर उपयोग ही नहीं किया, वरन् उसका गुणात्मक विकास भी किया है।

- ☐ ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महादेवी वर्मा तीसरी महिला रचनाकार हैं। इनसे पूर्व बांग्ला के लिए आशापूर्णा देवी ने और पंजाबी के लिए भमृता प्रीतम ने यह गौरव प्राप्त किया था।
- ☐ हिन्दी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महादेवी चौथी रचनाकार हैं। इनसे पूर्व गुमित्रानंदन पंत, रामधारीसिंह दिनकर और म० ही वात्स्यायन अज्ञेय के जरिए हिन्दी ने यह गौरव प्राप्त किया। जहाँ उपरोक्त तीनों साहित्यकारों ने क्रमशः अपनी पुस्तकों चिदंबर, उर्वशी और कितनी नावों में कितनी बार के लिए यह पुरस्कार पाया वहीं महादेवी को उनके ममग्र लेखन पर यह पुरस्कार मिला।
- ☐ ममग्र लेखन पर पुरस्कृत हुए लेखकों में महादेवी प्रथम रही। इनके बाद भास्ति, तबशी, पटेल और सची को ममग्र लेखन के आधार पर पुरस्कृत किया गया।
- ☐ यह पटना अवसर था जब निम्नी विदेशी के हाथों पुरस्कार समर्पित हुआ। महादेवी जी को पुरस्कार समर्पित किया था—ब्रिटिश प्रधान मंत्री श्रीमती मार्गरेट थैचर ने।

मास्ति वेंकटेश अय्यंगार

ख्यातनाम : श्रीनिवास

जन्म : 6 जून, 1891

स्मृति शेष : 1986

प्रमुख कृतियाँ : चिक्कवीर राजेन्द्र, भाव

भाषा : कन्नड

विधा : उपन्यास, आत्मकथा

पुरस्कार अवधि : 1978 से पूर्व के

भारतीय साहित्य में विशिष्ट योगदान

पुरस्कार अर्पण : 13 अप्रैल, 1985

चौड्डय्या मेमोरियल हाल, बंगलूर

पुरस्कार राशि : डेढ़ लाख रुपये

संपूर्ण राशि कन्नड साहित्य के

प्रचार-प्रसार के लिए भेंट की

उन्नीसवाँ पुरस्कार : 1983

मास्ति वैकटेश अय्यंगार (श्रीनिवास)

नवम्बर 1904 में मैसूर के एक तेरह वर्षीय किशोर के साथ घटित हुआ था यह संयोग। एक सुबह वह एक महत्वपूर्ण बाजार में निरुद्देश्य इधर-उधर भटक रहा था। अकस्मात् बाजार के सामने स्थित घण्टाघर की घड़ी पर उसकी दृष्टि गयी और सहसा ही उसे याद आया कि अरे, आज तो उसे लोअर सेकेण्ड्री की परीक्षा में बैठना है। परीक्षा-केन्द्र था महाराजा कॉलेज और उस समय दस बजने वाले थे। वह धक् से रह गया। फिर भी वह दौड़कर अपने घर गया, अपना प्रवेश-पत्र उठाया और किसी प्रकार ठीक समय पर परीक्षा-भवन पहुँच ही गया। परीक्षा प्रारम्भ होने ही वाली थी। बाद में इस घटना पर सोच-विचार करते-करते, कि किस प्रेरणा ने उसकी दृष्टि घड़ी की ओर उठवा दी जिसे देखकर उसे अपनी परीक्षा का स्मरण हो आया और कैसे वह ठीक समय पर परीक्षा-भवन पहुँच गया, उसे यह विश्वास हो गया था कि इस सबके पीछे दिव्य करुणा का हाथ था।

6 जून, 1891 को मैसूर के एक गाँव मास्ति में जन्मे मास्ति वैकटेश अय्यंगार यह घटना प्रायः सुनाते थे और यह है भी उन्हीं से सम्बन्धित। परम सत्ता की अनुकम्पा की गरिमा एवं बुद्धिमत्ता में मास्तिजी की असीम श्रद्धा थी और वह स्वयं को उसी दिव्य-चेतना की सन्तान मानते थे।

परन्तु मास्तिजी की आस्था किसी संकीर्ण धार्मिक मताग्रह से सम्पृक्त नहीं थी। उन्होंने बुद्ध, ईसा, मुहम्मद तथा रामकृष्ण परमहंस सभी पर पूर्ण श्रद्धा के साथ लिखा है। उनकी आस्था उन्हें नैतिक जगत् की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए उत्प्रेरित करती है जिसका हमारी संस्कृति की मनीषा से पूर्ण सामंजस्य है। यह आस्था जीवन-मूल्य एवं अर्थवत्ता की ओर गतिशील रहती है और उनका लेखन मूलभूत मानव मूल्यों के प्रतिष्ठान की उनकी अन्तःप्रेरणा का मात्र एक संवाहक बन जाता है। ये मूल्य ही तो हैं जो मनुष्य की अन्तर्निहित महत्ता को उद्घाटित करने वाली अन्तर्दृष्टि की

सृष्टि करते हैं। यही कारण है कि मास्ति सोल्तास ऐसे चरित्रों की रचना करते हैं, और अत्यधिक कुशलता के साथ करते हैं, जिनमें मनुष्य की अन्तर्दृष्टि किसी भी आवेग द्वारा घूमिल नहीं पड़ती; मनुष्य जो एपणा-विजय में देववत् है परन्तु फिर भी अत्यन्त मानवीय एवं कर्णामय है। हमारा अभिप्राय यह संकेत करना नहीं है कि मास्ति मानव-स्वभाव के 'दूसरे पक्ष' की अवहेलना करते हैं। वह निश्चित रूप से मानव-दुर्बलता के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर सकते हैं। किन्तु यह तो कहना ही होगा कि उनकी मूल रुचि मानव-प्रकृति की पवित्रता एवं शुभता में है। वह जीवन की पारदर्शी स्वच्छता के प्रति पूर्णतः संवेदनशील रहे हैं। मास्तिजी की अन्तर्दृष्टि मूलतः नैतिक है। उनकी चेतना परम्परा-सिद्धि मूल्यों से ओतप्रोत है। मास्तिजी का यह गुण उनकी 'सांस्कृतिक जड़ों की गहराई में निष्ठा' के रूप में पहचाना गया है। उनसे मंच का महत्वपूर्ण स्थान 'यशोधरा' में बुद्ध, 'चेन्नब-सव-नायक' में नेमथ्या, 'भट्टर मंगलु' में भट्टारू, 'बेंकिटगड हैंडल्ली' में प्रशिक्षित लकड़हारे आदि के लिए सुरक्षित हैं। उनके गीण पात्रों तक में जीवन की श्रान्ति और प्रसन्नता क्षलकती है जो सामान्यतः समाज की पतनोन्मुखता के मध्य भी मानव जीवन के मूल्य की साग्रह पुष्टि करती है। चेन्नबसवनायक की नौकरानी मल्लिगे इस प्रकार के चरित्र-चित्रण का श्रेष्ठ उदाहरण है।

परन्तु मास्ति यह कभी विस्मृत नहीं करते कि मनुष्य दिव्य शक्ति के उपकरण मात्र हैं। 'भाव' में वह कहते हैं: "समुद्र की लहरें लट्ठों को कूल से समुद्र में खींच लाती है, और इच्छानुसार दूर तक उससे खिलवाड़ करती रहती है और उन्हें उलट-पलट करती हुई वापस कूल पर फेंक देती है।" तथापि उनकी इस धारणा ने उन्हें जन-साधारण के हर्ष-विषाद के ससार में प्रवेश करने से कहीं रोका नहीं। बहुत पहले उन्होंने कहा था—“ईश्वरीय हर्ष विषाद से हमारा सम्बन्ध नहीं, हमारा सम्बन्ध तो मानवीय हर्ष-विषाद से है। हमें ऐसे साहित्य की आवश्यकता है जो मनुष्य को पोषक आस्था प्रदान करता है। एक ऐसी आस्था जो उसे जीवन के सुख-दुखों को समान भाव से स्वीकार करने की सामर्थ्य देती है।” उनके लेखन में यह दर्शन कभी घूमिल नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, उनके लिए “साहित्य का प्रयोजन

समष्टि एवं व्यष्टि के लिए मंगलकारी होना है।”

इन विशेषताओं ने मास्ति जी के लेखन को एक अद्वितीय परिपूर्णता से मंडित कर दिया। एक प्रख्यात कन्नड विद्वान् एवं आलोचक ने उन्हें ठीक ही, ‘परिपक्वता का कवि’ कहा है। वह तो यहां तक कहता है कि “मास्ति के लिए दुनिया, कीटम की एक अभिव्यंजना ‘आत्मा के निर्माण की एक यादी’ है।” इस परिपक्वता की चारित्रिक विशेषता शान्तचित्तता है, आवेश नहीं। किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि मास्ति वेदना एवं यंत्रणा के प्रति उदासीन हैं। वस्तुतः तो उनके समस्त प्रमुख पात्र, उदाहरणतः सुव्वण्णा और उसकी पत्नी ललिता, बुद्ध की अर्द्धांगिनी यशोधरा, राजसी दम्पती चिक्क वीरराजेन्द्र और गौरम्मा, नेमय्या और उसकी पुत्री शान्तव्वा तथा गौतमी विषाद और उत्पीड़न से घनिष्ठ रूप से परिचित हैं। उनमें से प्रत्येक एक जीता-जागता इन्सान है और फिर भी एक प्रतीक है। और यह इसलिए, क्योंकि यह भूलना नहीं चाहिए कि वेदना के अंगीकरण के अभाव में परिपक्वता प्राप्त हो ही नहीं सकती। तथापि वेदना, विषाद और कुण्ठा से उत्पन्न होने वाले विकारों से आत्मा (जो कि मास्तिजी का लक्ष्य है) का सौष्ठव प्रभावित नहीं होना चाहिए।” मास्तिजी के अनुसार “वेदना और उथल-पुथल के बीच भी आत्मा का सौष्ठव बना रहना चाहिए।” उनकी मान्यता है कि मानव-आवेश का विक्षोभ ही उसे विनाश की ओर ले जाता है और ‘चिक्क वीरराजेन्द्र’ का यही कथानक भी है।

मास्तिजी का उल्लेख प्रायः एक स्वच्छन्दतावादी के रूप में किया जाता है। इसका किंचित् स्पष्टीकरण अपेक्षित है—मनुष्य की चारित्रिक विशेषताओं, आवेश एवं उत्तेजना को उन्होंने अधिक महत्त्व नहीं दिया; न ही उनमें कोई रहस्यवादी अन्तर्दृष्टि है। उनकी अन्तर्दृष्टि तो मानवीय जीवन में एक पवित्र उद्देश्य पर टिकी है, अन्तः सौष्ठव, संयम और दिव्य चेतना उनके लेखन को अभिजात कान्ति से दीप्त कर देते हैं। यही वह दीप्ति है जिसने अपने अन्य समकालीनों के साथ कन्नड साहित्य में पुनरुत्थान युग का आविर्भाव किया।

मास्तिजी की रचनाओं का आस्वादन इसी संदर्भ में होना चाहिए। वह उन महान् कन्नड लेखकों में से हैं जिन्होंने साहित्य की समृद्धि में विशिष्ट

योगदान किया है। किन्तु मास्तिजी के सम्बन्ध में सर्वाधिक उल्लेखनीय तो यह है कि उन्होंने साहित्य की समस्त विधाओं—कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, आख्यानेतर गद्य, समालोचना आदि में समान रूप से सफलता प्राप्त की।

मास्तिजी 'आधुनिक कन्नड़ कहानी के जनक' के रूप में प्रख्यात हैं। उन्होंने अपनी प्रारम्भिक कहानियाँ 1910-11 में लिखी और उनके 15 कहानी-संग्रह प्रकाशित हुए। मास्तिजी ने उपन्यास भी लिखे हैं, जिनमें उनके दो प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास 'चिन्नवसवनायक' और 'चिक्क वीर-राजेन्द्र' सम्मिलित हैं। पहले उपन्यास की पृष्ठभूमि अठ्ठारहवीं शताब्दी में दक्षिण भारत की एक जागीर बिडानूर है और दूसरे उपन्यास का कथामूत्र कुर्ग, 1934 में जिसका शासन ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने आधिपत्य में ले लिया था, के अन्तिम शासक से सम्बद्ध है। कन्नड़ के कुछ ही उपन्यासों में समाज और बहुमुखी सामाजिक सम्बन्धों का इन दो उपन्यासों के समकक्ष सूक्ष्म एवं गहन चित्रण हुआ है और तब भी मास्ति मात्र उत्तेजित एवं प्रेरित करने के लिए प्राचीन सामन्तवादी समाज की पुनर्सृष्टि करते हुए-से प्रतीत नहीं होते। उन्होंने तो एक राज्य के पतन एवं विघटन का अध्ययन किया है और स्वयं स्त्री-पुरुषों में भी उनके कारण खोज निकाले हैं। उनकी गद्य-शैली की विशेषता शालीनता एवं सयम है। उनकी भाषा बोलचाल की भाषा है। इन्हीं के कारण उनका सरल वर्णन गहन अनुभव की महत्ता प्राप्त कर लेता है। मास्तिजी की शैली को न्यूनतम शब्दों में एक सम्पूर्ण अनुभव सम्प्रेषित करने की विलक्षण क्षमता प्राप्त है।

वर्णन की यही विलक्षणता और शैली की यही सादगी उनके काव्य में भी व्याप्त है। 'नवरात्रि' एवं 'श्रीरामपट्टाभिवेक' उनके दो महत्वपूर्ण काव्य हैं। एक समालोचक के अनुसार "उनकी सभी कविताओं में अन्तर्जात विनयशीलता एवं परिष्कार का रंग है। शब्द-व्ययन सर्वत्र सरल है और भाषा शब्दकोशीय एककों तथा उनमें मिल बिठाने, दोनों ही दृष्टियों से दैनन्दिन जीवन की भाषा के निकट है।"

साहित्यालोचन के क्षेत्र में भी मास्तिजी का योगदान अमूल्य है। जब आधुनिक कन्नड़ साहित्य और साहित्य-समीक्षा अपनी शैशवावस्था में थे,

“उन्होंने साहित्य के महत्व को पहचाना और इस बात पर बल दिया कि इसका मूल्यांकन साहित्यिक सृजनात्मकता के रूप में किया जाना चाहिए, धर्म अथवा दर्शन के रूप में नहीं।” हो सकता है कि उनकी साहित्य सम्बन्धी कतिपय उक्तियों से हम सहमत न भी हों तब भी उनकी इस आधारभूत धारणा की संधता कालातीत है कि “सत्साहित्य को व्यक्ति को परिपक्वता और समाज को मंगल प्रदान करना चाहिए।” और उनकी रचनाओं का यही संदेश भी है।

- ☐ कन्नड के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिलाने वाले मास्ति चौथे रचनाकार हैं। उनसे पहले तीसरे पुरस्कार के सहविजेता कु० बें० पुट्टप्प, नौवें पुरस्कार के सहविजेता द० रा० बेंद्रे और तेरहवें पुरस्कार के विजेता के० शिवराम कारंत यह गौरव कन्नड को दिला चुके थे।
- ☐ मास्ति को जहाँ समग्र लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया वहीं उनके पूर्ववर्तियों को क्रमशः उनकी पुस्तक ‘रामायण दर्शनम्’, ‘माकुतंती’ और ‘भूकज्जिव कनमुगलु’ के लिए यह पुरस्कार मिला।
- ☐ मास्ति जी ने पुरस्कार में मिली राशि एक संस्था को इस आशय से दे दी थी कि वह उनका साहित्य सदा सुलभ रहे।
- ☐ मास्ति जी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वालों में सबसे अधिक आयु के साहित्यकार थे।
- ☐ यह तीसरा अवसर था जब पुरस्कार समारोह दिल्ली से बाहर आयोजित हुआ। मास्तिजी को बंगलूर में पुरस्कार समर्पित किया गया।

• तकपो शिवशंकर पिल्लै

जन्म : 17 अप्रैल, 1912

प्रमुख कृतियाँ : रटिटंढपी, चेम्मीन, कँयर

भाषा : मलयालम

विधा : उपन्यास

पुरस्कार अवधि : भारतीय साहित्य की

अमूल्य योगदान के लिए

पुरस्कार अर्पण : 10 नवंबर, 1985

खेल गाव, नई दिल्ली

पुरस्कार राशि : डेढ़ लाख रुपया

बीसवां पुरस्कार : 1984

तकपी शिवशंकर पिल्लै

तकपी शिवशंकर पिल्लै का जन्म अप्रैल, 1912 में केरल में एल्लैपी के दक्षिण में दसैक मील की दूरी पर बसे एक छोटे गांव तकपी में हुआ था। दक्षिण भारत के बहुत से प्रतिष्ठित लेखकों, कवियों तथा संगीतज्ञों की भांति शिवशंकर पिल्लै को भी उनके ग्राम तकपी के नाम से जाना जाता है। उनके पिता कृषक थे, सज्जन थे और विद्वान् थे। वे कथकली के पारखी थे। यह शायद इसलिए भी था कि वे हमारे युग के महानतम कथकली नर्तक कुजकुष के भाई थे। यह परिवार संस्कृत की संस्कृति एवं केरल की देशी कला में समृद्ध था। केरल परिवारों की परम्परा के अनुसार, धुंधकला होते ही परिवार का मुखिया दीपक के पास बैठकर हिन्दुओं के महाकाव्यों 'महाभारत' और 'रामायण' का पाठ करता था और बालक तकपी मन्त्र-मुग्ध होकर अपने पिता के मुख से इन कहानियों को सुना करता था।

इस प्रकार तकपी की प्रारम्भिक शिक्षा घर पर हुई। छोटे बालक के रूप में वह तकपी स्कूल गया और तत्पश्चात् अम्बालापुपा के मिडिल स्कूल में। समुद्र के किनारे परस्थित स्कूल मछुआरों की बस्ती में दायी ओर था। यही वह स्थान था जहां तकपी जीवन में पहली बार मछुआरे पुरुष-स्त्रियों के सम्पर्क में आये। बाद में, युवक के रूप में, एक वकील की हैसियत से काम किया। बहुत से मछुआरे उनके मुवक्किल थे। पेरीकुट्टी और कश्कम्मा उन्हीं व्यक्तियों में से थे, जिनसे वह मिले थे तथा जिनके जीवन और पीडाओं को उन्होंने निकट से जाना-समझा था।

अम्बालपुपा के मिडिल स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद तकपी त्रावनकोर राज्य की तत्कालीन राजधानी त्रिवेन्द्रम चले गये। वकालत के पाठ्यक्रम की शिक्षा हेतु वह विधि महाविद्यालय में भर्ती हो गये। उस समय त्रिवेन्द्रम एक जीवंत स्थान था। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम पूरे जोर पर था। शीघ्र ही वह वहां एक छोटे से बुद्धिजीवी वर्ग के सदस्य बन गये

जो नियमित रूप से के० बालकृष्ण पिल्लै के निवास-स्थान पर एकत्र होता था। बालकृष्ण पिल्लै एकमात्र साहित्यिक पत्रिका 'केसरी' के सम्पादक थे। वह एक ऐसी बुद्धिजीवी गोष्ठी के नेता थे जो राजनीति और साहित्य पर विचार-विमर्श किया करते थे। बहुत से युवा लेखक तथा राजनीतिज्ञ उनके ओजस्वी नेतृत्व के अन्तर्गत उभरे, जिनमें से कुछ ने आगे चलकर केरल के बौद्धिक और राजनैतिक जीवन को नेतृत्व प्रदान किया।

इसी स्थान और काल में तकपी के पठन-पाठन तथा बौद्धिक विकास का क्षेत्र विस्तृत हुआ। उन्होंने अंग्रेजी और यूरोपियन साहित्य, जिनमें फ्रायड और मार्क्स का नाम उल्लेखनीय है, का व्यापक अध्ययन किया। उन्होंने केसरी में कई छोटी कहानियाँ लिखीं, जिनमें से 'दाढ़ में' तथा 'फेयर बेबी' कहानियों ने उन्हें उज्ज्वल भविष्य युक्त नये लेखक के रूप में स्थापित किया।

1934 में तकपी जी की प्रकाशित पुस्तक 'पुष्पमलार' (नए अक्षुर) नाम से आयी। यह एक कथा-संकलन था। इसे अभूतपूर्व सफलता मिली। इसके बाद इनका प्रथम उपन्यास 'प्रतिफलम्' (पुरस्कार) प्रकाशित हुआ जो प्रकाशन के कुछ सप्ताह के भीतर ही पूरा बिक गया। उसी वर्ष दूसरा उपन्यास आया 'पतितपंकजम्' (झरा हुआ कमल)। उनकी कलम कहानियाँ ही कहानियाँ लिखती चली गयी, संकलन के बाद संकलन प्रकाशित होते गये जिनमें से 'अतियोषुक्कुल' (अन्तर्धारा), 'नित्यकन्निका' (अविवाहिता) तथा 'चंगातिकल' (कामरेड) सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे।

अभी तक मलयालम साहित्य में मध्यवर्ग का जीवन ही सर्वाधिक चित्रित किया गया था। तकपी और उनके समसामयिक लेखकों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से साधनविहीन गरीब आदमी को साहित्य में प्रविष्ट किया। राष्ट्रीय संपर्प ने स्वाधीनता आन्दोलन में जनसाधारण की भूमिका पर विशेष बल दिया। यह त्रावनकोर जैसी तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रशासित तथा एकान्त-प्रिय पड़ोसी राज्यों में भी जंगल की आग की तरह फैल गया। काप्रेसी राज्य की स्थापना हुई और जैसा कि अपरिहार्य था, तकपी भी इसकी घपेट में आ गये। एक अथवा दो बार अपने राजनैतिक क्रिया-कलापों के कारण वह गिरफ्तार होते-होते बचे और छुपना पड़ा। उनका सर्वाधिक

चर्चित उपन्यास 'तोट्टियुडे माकन' (भंगी का बेटा) इन्ही भूमिगत होने के दिनों में त्रिचूर के पास वडक्कचेरी में लिखा गया था।

द्वितीय विश्वयुद्ध के आस-पास, तकपी अम्बालपुषा में वकालत करने के लिए लौट आये। वकील के रूप में रुकावट आती रही और कहानी-लेखन की मात्रा में बढ़ोत्तरी होती रही।

1947 में 'तोट्टियुडे माकन' (भंगी का बेटा) प्रकाशित हुआ। यह मलयालम का व्यापक रूप से चर्चित उपन्यास बना। यह एक नौजवान भंगी की कहानी है, जो अछूतों का भी अछूत है। इसका चित्रण इतनी ईमानदारी और पूर्ण वास्तविकता से हुआ है कि यह पाठक को गहरे में कुरेदता चला जाता है।

1948 में 'रत्तिटंडपी' (दो सेर घान) प्रकाशित हुआ। इसने तकपी को मलयालम में अपने समय के अग्रणी उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित किया। तकपी के अपने शब्दों में, 'रत्तिटंडपी' उस जीवन के अत्यन्त निकट है जो उन्होंने अनुभव किया, जाना तथा एक किसानबेटे के रूप में जिसकी पीड़ा को वहन किया।

'रत्तिटंडपी' में अछूत कामगार-वर्ग 'पुलायार' का चित्रण है, जो अपने भू-स्वामियों के लिए कठोर श्रम एवं प्रायः अपमानजनक परिस्थितियों में भूमि पर खेती-बाड़ी करते हैं। समस्त परिस्थिति का अंकन पूर्ण निष्ठा से किया गया है, मगर जहाँ तक तकपी की सहानुभूति का प्रश्न है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है।

'रत्तिटंडपी' के बाद और छोटी कहानियाँ तथा लघु उपन्यास प्रकाश में आये। मार्च 1956 में 'चेम्मीन' का प्रकाशन हुआ, जिस पर तकपी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ।

'चेम्मीन' पर स्वर्गीय रामू करियात द्वारा फिल्म बनाई गई थी, जिसे वर्ष 1956 में सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में राष्ट्रपति का स्वर्णपदक प्रदान किया गया। यूनेस्को ने अपने पूर्व-पश्चिम कार्यक्रमों के अन्तर्गत इसे अनुवाद के लिए चुना।

तकपी द्वारा लिखा गया अगला महत्वपूर्ण उपन्यास 1959 में 'ओसे-पिप्पे मक्कल' (ओसेप के बच्चे) नाम से प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने

केरल में रहनेवाले ईसाई समुदाय में विद्यमान गरीबों की कूँठाओं, समृद्धों की सवेदन-शून्यता, गरीबों के अनिवायं सौजन्य और उनकी क्षमाशीलता का चित्रण किया है।

1978 में तकपी जी के 'कॅयर' का प्रकाशन हुआ। यह उपन्यास उनकी एक महान्-कृति के रूप में सामने आया। यह उनकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अब तक इसके आयामों, इसकी व्यापक दृष्टि और इसकी सघन अन्तर्दृष्टि वाला कोई अन्य भारतीय उपन्यास नहीं आया है, जिसमें मनुष्य मात्र समय-चक्र एवं परिवर्तन में इस प्रकार उलझ गया हो और तब भी उसका अम्युदय सम्मानजनक एवं निरापद ढंग से हुआ हो। व्यक्ति विशेष अधिक महत्व नहीं रखते। यह तो सामाजिक संगठन है जो उस स्थिति अथवा संपोषण से शक्ति ग्रहण करता प्रतीत होता है, जिसका उसे सामना करना पड़ा हो अथवा जिसके सामने उसे छोड़ दिया गया हो।

'कॅयर' का कथाकाल 200 वर्षों तक फैला हुआ है, इसमें छः पीढ़ियों का अंकन है तथा इसके चरित्रों की संख्या लगभग एक हजार है। इस उपन्यास के लिए तकपी ने केरल के एक ग्राम को चुना है और इसके धीमे किन्तु निष्ठुर विकास को उस प्रथम अधिकारी के आगमन, जो वहाँ 250 वर्ष पूर्व भूमि की सीमाएं तथा स्वामित्व को चिह्नित करने एवं निर्धारित करने गया था, से लेकर आज के नवसलवादी आन्दोलन तक चित्रित किया है। इसमें कोई नायक अथवा नायिकाएं नहीं हैं, क्योंकि वास्तविक नायक स्वयं वह गांव है, जो परिवर्तित होते समय के साथ जीवित रहता है, विकसित होता है तथा रूपान्तरित होता है।

लेखक के रूप में तकपी की प्रतिष्ठा एक उपन्यासकार के रूप में ही अधिक हुई है, लेकिन उनकी छोटी कहानियाँ—मात्रा एवं गुणता दोनों में, उन्हें समसामयिक मलयालम साहित्य में विशिष्ट स्थान दिलाने की दृष्टि से पर्याप्त महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में, तकपी ने अपना लेखन कहानियों से ही प्रारम्भ किया था। आज तक कुल मिलाकर उन्हें लगभग 500 कहानियों की रचना करने का श्रेय प्राप्त है।

तकपी की कहानियों के विषादपूर्ण एवं सार्यंक संसार में स्नेह और सावधानी, जीवन में व्याप्त आश्चर्य, मानवीय जीवन और भोले-भाले

पशुओं के मर्मस्पर्शी क्षण अंकित हैं। 'बाढ़' में 'कुत्ते', 'कराछेल निन्नु' में दो मामूम बच्चों के प्रेम, 'नित्य-कन्निका' की विषादपूर्ण दुर्दशा, 'पेन-मावकल' में दो बहनों की अशुभ नियति, 'पट्टालनकरण' के अकेलेपन, 'मंचु-वाट्टिल' के मर्मस्पर्शी एकतरफा प्रेम, 'कुरुत के चरितापंम्' में नेत्रहीन की गहन रूप से अनुभव होने वाली उदारता, सभी के प्रति लेखक का गहरा सरोकार रहा है।

तकपी अपने कथा-साहित्य में चरित्रों के मनोभाव, स्वरो, स्थितियों को एक अथवा दो वाक्यांशों में व्यक्त कर देते हैं। वह हमें प्रतिक्षण रेत के एक कण में सम्पूर्ण संसार तथा एक घटे में अनन्तकाल की झलक देने की क्षमता रखते हैं।

तकपी रेखाचित्रांकन करने वाले लेखक हैं। उन्होंने पैंतीस उपन्यास एवं लगभग पांच सौ कहानियाँ लिखी हैं। उनके निबन्धों, मात्रा-विवरणों तथा विविध लेखन का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है, मगर उनके समस्त लेखन में आज तक कोई भद्दा धान्यांश देखने में नहीं आया है। श्री तकपी इस समय अपने जीवन के 80 वर्ष पार कर चुके हैं, मगर परिवर्तनशीलता एवं विकास उनके लेखन में अभी भी विद्यमान है। विकास का अभिप्राय केवल उनकी रचनात्मकता में नहीं अपितु उनके चरित्र से भी है। इस प्रकार की निरन्तर प्रवाहपूर्ण, इतनी अधिक संवेदनशील और खोजकारी लेखनी से की जा सकने वाली आशा की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

- मलयालम के लिए शानपीठ पुरस्कार अर्जित करने वाले तकपी तीसरे रचनाकार हैं। उनसे पूर्व मलयालम को यह गौरव दिलाया पहले पुरस्कार के रूप में गो० शंकर कुरुप ने और सोलहवें पुरस्कार के रूप में शं० कु० पोट्टेक्काट ने।
- कवि कुरुप को उनके काव्य-संग्रह 'ओडक्कुपल' के लिए और पोट्टेक्काट को उनके उपन्यास 'ओरु देशसिन्ते कथा' के लिए पुरस्कार मिला वहीं तकपी को उनके समग्र लेखन के लिए।
- तकपी को पुरस्कार समर्पित किया मैक्सिकन कवि आक्टोवियो पाज ने, जो स्वयं 1990 में नोबल पुरस्कार विजेता हुए।

पन्नालाल पटेल

जन्म : 7 मई, 1912

स्मृति शेष : अप्रैल, 1989

प्रमुख कृतियां : मलेला जीव, मानवीनी भवाई

भाषा : गुजराती

विधा : उपन्यास

पुरस्कार अवधि : भारतीय साहित्य को

अमूल्य योगदान के लिए

पुरस्कार वर्ष : 18 दिसंबर, 1986

खेलगांव, नई दिल्ली

पुरस्कार राशि : डेढ़ लाख रुपया

इनकीसवां पुरस्कार : 1985

पन्नालाल पटेल

गुजराती उपन्यास की दुनिया में पन्नालाल पटेल का उदय एक अद्भुत घटना के समान है। उनका नाम 'सरस्वतीचन्द्र' के महान लेखक गोवर्धन राम और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जैसे महान लेखकों के समान ही आदर एवं सम्मान से लिया जाता है। उपर्युक्त दोनों लेखक उपन्यास लेखन की पला के उस्ताद थे, जो पन्नालाल पटेल के पूर्ववर्ती थे।

पन्नालाल पटेल के बारे में सर्वाधिक उत्प्रेरणीय बात यह है कि उन्होंने बहुत मामूली औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। उनके अलावा आधुनिक युग के सभी महान लेखक उच्चशिक्षा प्राप्त हैं जो समस्त आधुनिक विश्व साहित्य से निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं। उन्होंने स्कूल में आठवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की और जीवनपर्यंत वे बहुत अधिक अंग्रेजी नहीं पढ़ सके। यहां तक कि वह थोड़ी-बहुत संस्कृत भी नहीं जानते थे। समता है साहित्य रचना का वरदान उन्हें ईश्वर की ओर से मिला था।

उनका जन्म 17 मई, 1912 को गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित मांडली गांव में हुआ था। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय महान गुजराती कवि उमाशंकर जोशी उनके सहपाठी थे। छात्र के रूप में मेधावी होने के कारण दोनों ही स्कूल में एक-दूसरे के मित्र बन गए थे। लेकिन थोड़े ही समय में दोनों के रास्ते अलग हो गये। उमाशंकर जोशी अपने शिक्षण-अध्ययन में आगे और आगे ही बढ़ते गये जबकि पन्नालाल पटेल ने शिक्षा को पूर्णतः तिलांजलि दे दी।

स्कूल छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक पन्नालाल ने घुमक्कड़ी जीवन जिया और कल्पनाओं में विचरण करते रहे, क्योंकि इत्तफाक से उन्हें एक साधु का सम्पर्क मिल गया, जिसके साथ वह अपने घर से भाग निकले। यह तो कोई नहीं जानता कि साधु से उन्हें कितना ईश्वरत्व अथवा धर्मलाभ प्राप्त हुआ, लेकिन यह निश्चित है कि साधु के साथ रहते हुए जीवन के बारे में

विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

पन्नालाल का कण्ठ सुरीला था और वह बहुत अच्छा गा सकते थे। साथ ही वह ग्रामीण लोगों द्वारा गाये जाने वाले भीतो की शैली में गीत रचना कर सकते थे। लेकिन लेखकरूप में रचना करना उनकी कल्पना से परे था।

उन्होंने ग्रामीण जीवन को अत्यन्त निकटसे आत्मसात किया। ग्रामीण जनों के प्रेम और घृणा, उनकी रुचि, अरुचि, आकांक्षाओं एवं हीनताओं, स्थानीय वातुय एवं संहज भोलापन, इन सबके बारे में उन्हें अपनी उंगलियों की नोक के समान ही जातकारी थी और उन्होंने एक कवि सुलभ स्वभाव पाया था जिसने उन्हें पुरुष नारी के बीच के प्रेम सम्बन्धों को अनुभव करने की क्षमता प्रदान की थी।

कई वर्षों तक यायावरी करने और जीवन को आत्मसात करने के बाद पन्नालाल पटेल की भेंट अपने स्कूली जीवन के पुराने मित्र श्री उमाशंकर जोशी के साथ हुई। जब उन दोनों की मुलाकात हुई और उन्होंने बातचीत की तो उमाशंकर ने उन्हें भी लेखन के प्रति समर्पित हो जाने का सुझाव दिया क्योंकि उनके पास, वह सब था जिसके बारे में अन्य लेखक अपना निकट परिचय होने का दावा नहीं कर सकते थे अर्थात् जीवन का नम्बर एक अनुभव। पन्नालाल को यह सुझाव पसंद आया और उन्होंने लेखन-कार्य प्रारंभ कर दिया। उस समय वह अहमदाबाद में रह रहे थे और वहीं एक बड़े बिजली काम्पलेक्स में कार्य कर रहे थे। उनके कार्य की प्रकृति कुछ ऐसी थी कि लिखने के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिल जाता था। उस समय श्री उमाशंकर जोशी बम्बई में रहते थे। उन्होंने पन्नालाल का परिचय एक अन्य प्रख्यात कवि एवं कथाकार श्री सुन्दरम से कराया और उन्हें श्री सुन्दरम से मार्ग निर्देशन लेते रहने तथा अपनी रचनाएं उन्हें दिखाते रहने का परामर्श दिया।

पन्नालाल ने एक-एक करके बहुत-सी छोटी कहानियां लिखी और उन्हें सुन्दरम के पास ले गये। सुन्दरम सबको उस दिन तक एक-एक करके अस्वीकार करते रहे जब तक पन्नालाल उनके पास 'शेठनी शारदा' शीर्षक कहानी लेकर नहीं पहुंचे। सुन्दरम को यह कहानी इतनी पसन्द आयी कि उन्होंने

उसे प्रख्यात लेखक श्रवेरचन्द मेघाणी द्वारा सम्पादित एक प्रसिद्ध पत्रिका में प्रकाशन के लिए तुरन्त भेज दिया। शीघ्र ही कहानी छप गई और पाठकों को बहुत पसन्द आयी। पन्नालाल का साहित्यिक जीवन प्रारम्भ हो गया। पन्नालाल को ख्याति देने वाली कुछ कहानियों के बाद, 1940 में एक लघु उपन्यास 'बलामना' शीर्षक से आया। श्रवेरचन्द मेघाणी ने उसकी भूमिका लिखी, जिसमें उन्होंने इस रचना को बर्ष की सर्वश्रेष्ठ कहानी की सजा दी।

इसके बाद उन्होंने पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद दूसरी कहानी आती गयी और एक उपन्यास के बाद उससे बेहतर उपन्यास। इन समस्त कहानियों की पृष्ठभूमि में वह गांव था जिसके कण-कण के साथ पन्नालाल के रोम-रोम का परिचय था। इन कहानियों के पाठक उन क्षेत्रों की भाषा बोलते थे और बहा रहने वाले लोगों के समान व्यवहार करते थे।

उस समय तक बहुत कम लोग इस बात को स्वीकार कर पाते थे कि ग्रामों में रहने वाले स्त्री-पुरुष, जो सीधे-सादे देहाती लोग लगते थे और पूर्णतः अशिक्षित थे, उसी प्रकार की भावनाओं एवं संवेदनाओं से युक्त थे जैसे कि शहरों में रहने वाले सुसंस्कृत स्त्री-पुरुषों में मिलती है तथा उनके सुख एवं दुःख, उनकी पीड़ाएं एवं आनन्द हर दृष्टि से समान प्रकृति के थे। अन्तर केवल उनकी अभिव्यक्ति के प्रकार और उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा में थे। ये सीधे-सादे लोग अपने आपको जिस भाषा के माध्यम से व्यक्त करते थे और जिस भाषा में उनके जीवन तथा भावनाओं को काव्यात्मक सौंदर्य-पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा मानवीय उच्चता प्राप्त हुई थी, उसकी विशिष्टता को केवल उसी समय समझा गया जब पन्नालाल पटेल ने अभिव्यक्ति की इस शैली का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में अधिकांशतः उन्ही क्षेत्रों की बोलियों का प्रयोग किया है जिनके बारे में वे रचनाएं लिखी गयी हैं, मगर उसे इतने भावपूर्ण एवं सशक्त ढंग से प्रयोग में लाया गया है कि गांव की बोली का सौन्दर्य पूरे निखार पर मुखरित हो सका है।

1945 में पन्नालाल पटेल की लेखनी से एक थोड़ा कृति ने जन्म लिया। इसका नाम था 'मलेला जीव'। यह एक प्रेम कथा थी जिसमें

नासदी व्यंजित हुई थी। इस कहानी के प्रेमियों—काजी और जीवी का चित्रण इतनी अधिक मार्मिक अन्तर्दृष्टि से किया गया था कि ये नाम गुजरात के घर-घर में प्रवेश कर गए।

इस पुस्तक का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि साहित्य अकादमी की स्थापना पर अकादमी ने प्रत्येक भारतीय भाषा से अनुशंसित दस पुस्तकों का समस्त भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की योजना तैयार की तो उपन्यास 'मसेला जीव' को गुजराती भाषा के परामर्श मण्डल द्वारा अनुशंसित प्राप्त दस पुस्तकों में स्थान मिला।

यद्यपि यह रचना महान थी, मगर इसका क्षेत्र एवं विस्तार इतना गहन नहीं था जितना कि 1947 में प्रकाशित कृति 'मानवीनी भवाई' का। इस उपन्यास के प्रकाशन ने पन्नालाल पटेल को गुजराती साहित्य के कालजयी रचनाकारों की श्रेणी में खड़ा कर दिया।

इस उपन्यास का क्षितिज जीवन के क्षितिज के समान ही विशाल था, हालांकि वह जीवन ग्रामीण गुजरात के छोटे से क्षेत्र के आसपास केन्द्रित था। निःसन्देह, उसमें एक प्रेम कथा है, मगर यह केवल इस उद्देश्य तक सीमित रचना नहीं है। इसमें जीवन की अपेक्षाकृत अन्य बड़ी समस्याओं को, लोगों के सामने आए घनघोर संघर्षों एवं कष्ट-पीड़ाओं को व्यक्त किया गया है, जिनका सामना उन्होंने वर्ष 1900 के आसपास गुजरात के विस्तृत क्षेत्र में पड़े विनाशकारी अकाल के समय किया था। इसमें जहाँ एक ओर प्रकृति की शक्तियों के सामने दुर्बल मनुष्यों के तत्काल समर्पण एवं झुकते जाने का चित्रण है तो दूसरी ओर इसमें मनुष्य के उस अजेय जीवन का अंकन भी है जो किमी भी भुसीबत के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं होता। इस उपन्यास का नायक काकू, मनुष्य की इस महानता का प्रतीक है, हालांकि वह कोई बहुत पढ़ा-लिखा व्यक्ति नहीं है और गुजरात के एक छोटे से गांव का निवासी है। नियति की प्रतिकूलताओं के विरुद्ध मनुष्य के गौरव एवं सम्मान के रक्षक के रूप में काकू का चित्रांकन केवल गुजराती साहित्य में ही अनुपम नहीं है, अपितु शायद वह समस्त भारतीय साहित्य में एकदम अनूठा है। उसके तमाम कष्टों, संघर्षों और पीड़ाओं से जूझते रहने के समय उसके साथ उसकी सदा-सदा की प्रेमिका राजू खड़ी रहती है। राजू

को वह जीवन पर्यन्त प्रेम करता रहता है, मगर जिससे अपने आसपास रहने वाले क्षुद्र स्त्री-पुरुषों के पड़्यन्त्र के कारण वह विवाह नहीं कर पाता है। इन क्षुद्र स्त्री-पुरुषों की छोटी दुनिया का चित्रांकन लेखक ने उतनी ही कलात्मकता एवं श्रेष्ठता से किया है जितनी कलात्मकता से उसने काकू एवं राजू के संघर्ष के वीरतापूर्ण संसार और विनाशकारी अकाल की विराट दुनिया का चित्रण किया है।

उपन्यास का अन्तिम दृश्य वर्षा की पहली बूंद के साथ समाप्त होता है जो भयंकर अकाल की समाप्ति का द्योतक है। वर्षा की बूंदों ने उस समय गुजरात की झुलसती धरती को शीतलता पहुंचाई होगी, मगर इस उपन्यास ने निश्चय ही उनके लिए जीवन के अर्थों को समृद्ध किया है जिन्होंने इस महान उपन्यास में अपने बारे में पड़ा है।

पन्नालाल पटेल के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और उन्हें बहुत से सम्मान प्रदान किये गये हैं। उन्होंने स्वयं बहुत से उपन्यास और कहानियाँ लिखी हैं। लेकिन उनका यह उपन्यास 'मानवीनी भवाई' उनके अपने लेखन में ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, अपितु गुजराती भाषा में रचित बहुत-सी रचनाओं में भी उत्कृष्ट है।

- ☐ गुजराती के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार अर्जित करने वाले पन्नालाल पटेल दूसरे साहित्यकार हैं। पहले थे उनके बाल सखा कवि उमाशंकर जोशी जो तीसरे पुरस्कार के सहविजेता थे।
- ☐ उमाशंकर जोशी को जहाँ उनकी काव्य-कृति 'निशीथ' के लिए यह पुरस्कार मिला वहीं थी पटेल को समग्र लेखन के लिए।

सच्चिदानंद राउतराय

ख्यातनाम : सची राउतराय

जन्म : 1916

प्रमुख कृतियों : पाथेर, पांडुलिपि

भाषा : उड़िया

विधा : कविता

**पुरस्कार अवधि : भारतीय साहित्य को
अमूल्य योगदान के लिए**

पुरस्कार अर्पण : 28 मार्च, 1988

फिक्की सभागार, नई दिल्ली

पुरस्कार राशि : डेढ़ लाख रुपया

बाईसवां पुरस्कार : 1986

सच्चिदानन्द राउतराय (सची)

1916 में जन्मे सच्चिदानन्द राउतराय ने अपनी पहली कविता तब लिखी थी जब वे स्कूली छात्र थे और उनका पहला कविता संकलन 1932 में प्रकाशित हुआ था जब उनकी आयु केवल 16 वर्ष थी। एक वर्ष बाद उनका एक काव्य नाटक प्रकाशित हुआ तथा 1937 में उनका दूसरा काव्य संकलन। उसके बाद से उनका सर्जनात्मक लेखन निरंतर जारी है और अब तक उनके 18 काव्य संकलन, चार कहानी-संग्रह, एक उपन्यास, एक काव्य नाटक, साहित्य समीक्षा की तीन पुस्तकें तथा साहित्यिक मूल्यों पर एक महत्वपूर्ण अनुसंधान-कार्य प्रकाश में आ चुके हैं। लेखन के साथ ही उनके कृतित्व की मान्यता भी मिलती गयी। राउतराय पद्मश्री (1962), केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार (1964), सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार (1965), आंध्र विश्वविद्यालय (1977) तथा बरहमपुर विश्वविद्यालय (1978) से मानद डॉक्टरेट प्राप्त कर चुके हैं। वे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन (कलकत्ता—1960) तथा उड़ीसा साहित्य अकादमी (1968-1981) के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने फिल्म सेंसर बोर्ड को अपनी सेवाएं दी तथा संसार के विभिन्न देशों में आयोजित साहित्यिक संगोष्ठियों में भाग लिया। उड़िया की एक साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका के वे संपादक हैं तथा उड़िया कला-कृति संग्रहालय के संस्थापक हैं।

सर्वप्रमुख उड़िया लेखक सच्चिदानन्द राउतराय पिछहत्तर वर्ष के हो गये हैं। उनकी नेत्रदृष्टि कम होती जा रही है, तथापि, आयु और शारीरिक क्षीणता ने उनकी रचनाशीलता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है और अभी भी वे अपने साहित्य-सृजन में संपूर्ण मुर्तबो एवं कर्मठता से जुटे हुए हैं। मात्र 84-85 के वर्षों में उनकी कविताओं के दो महत्वपूर्ण संकलन, एक कथा-संग्रह और एक साहित्यिक आलोचना की पुस्तक

प्रकाशित हुई हैं। साठ वर्षों से लेखन में रत साहित्यकार के लिए यह कोई नगण्य उपलब्धि नहीं है।

राजतराय की प्रसिद्धि एवं ख्याति 1939 में प्रकाशित उनकी तंबी कविता 'बाजी राजत' के प्रकाशन पर हुई। इस कविता में एक बारह वर्षीय नाविक घालक की शहादत का अंकन है जो ब्रिटिश शासन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया था। यह पुस्तक एक लघु महाकाव्य के रूप में प्रख्यात हुई तथा उड़िया के नवयुवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही। 1942 में हारीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय ने 'बाजी राजत' तथा कुछ अन्य कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया जिससे राजतराय की उड़ीसा के बाहर भी प्रसिद्धि हुई।

राजतराय को साहित्य के शिखर की ओर ले जाने वाला एक अन्य काव्य संकलन 'पल्लीथ्री' (1942) था, जिसमें उड़ीसा के ग्रामीण जीवन एवं समाज से संबंधित कविताएँ हैं। ग्रामीण सादगी एवं ग्राम्य जीवन को काव्यात्मक आनन्द प्रदान करने वाली कतिपय श्रेष्ठ रचनाओं में आज भी इन कविताओं की गणना की जाती है। इन कविताओं तथा 'पाण्डुलिपि' और 'अभिज्ञान' जैसे अन्य काव्य संकलनों के प्रकाशन के साथ राजतराय उड़ीसा में आधुनिक और प्रगतिशील लेखकों के अग्रदूत बन गये। 1955 में माइनें रिष्णू प्रेस, कलकत्ता, ने 'जन-कवि सची राजतराय' शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें हुमायूँ कबीर, कालिदास नाग, वी० सत्य-नारायण और के० आर० श्रीनिवास आर्यंगार जैसे प्रख्यात साहित्यकारों के लेख हैं। इस पुस्तक ने राजतराय को अखिल भारतीय यश दिया और उन्हें सदासर्वदा के लिए जनता के कवि के रूप में मान्यता एवं प्रतिष्ठा प्राप्त हुई।

राजतराय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में आधुनिक उड़िया कविता को नया मुहावरा तथा संवेदना प्रदान करना है। उनकी कृति 'पाण्डुलिपि' उस नव काव्य की अग्रदूत थी जिसने उड़िया कविता को काव्य स्वातन्त्र्य, गद्य-काव्य और बोलचाल की भाषा जैसे नये रूप प्रदान किये। इस पुस्तक की विद्वत्तापूर्ण भूमिका में उन्होंने उड़िया नई कविता का वास्तविक घोषणापत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने 'काव्यिक रीति' के

स्थान पर 'वाक-रीति' अपनाने की वकालत की है।

नये-नये काव्य-रूपों में प्रयोग करने के साथ-साथ राउतराय ने अपनी कविता में विषयों की विविधता को भी अपनाया है। प्रारंभिक रचनाओं की रोमानी भाव-भूमि से निकलकर परवर्ती रचनाओं में उन्होंने यथार्थ-वाद, समाजवाद, यहां तक कि मार्क्सवाद को भी स्थान दिया। वास्तव में, यह प्रवृत्ति उनकी प्रारंभिक रचनाओं में भी परिलक्षित होती थी। अपनी ग्रामसम्बन्धी कविताओं की शृंखला में उन्होंने शांत और रमणीय ग्रामीण जीवन के ही गीत नहीं गाये, अपितु कृषक-जीवन की चुनौतियों, पीड़ाओं एवं विषाद को भी वाणी दी। युद्ध के दौरान उन्होंने हिटलर, बर्लिन, स्पेन के सम्बन्ध में कविताएं लिखी। उसके बाद भी उन्होंने कोरिया, मुजीबुर्रहमान, याह्या खान के संबंध में कविताएं लिखी, जिनमें उनकी राजनीतिक सचेतना एवं समसामयिक घटनाओं के प्रति प्रतिक्रियाओं की जानकारी मिलती है।

राउतराय ने सदैव जीवन, स्वातन्त्र्य एवं न्याय के पक्ष में कलम उठाई; उन्होंने ऐसे समाज की परिकल्पना की है जिसमें प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है, समान है और सम्मान एवं आशा का जीवन जीता है। उन्होंने बलक, दुकानदार, किसान जैसे आम लोगों के बारे में कविताएं लिखी, मगर उनकी कविताएं प्रचारवादी रचनाएं नहीं हैं। राउतराय मूलतः कवि है और उनकी कविताएं किसी घटना विशेष के समर्थन एवं किसी उत्सव पर हर्षोल्लास व्यक्त करते समय भी गहरी अनुभूति, श्रेष्ठ शैली एवं गहन संवेदनशीलता के कारण तात्कालिकता से ऊपर उठ गयी है। यहां तक कि उनकी कविताओं से सामान्य वामपंथी अनुभूति और अति यथार्थवादी काव्य को भी अत्यधिक मधुर और रमणीय काव्य शक्ति का स्पर्श मिला है।

- ☐ उड़िया के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सची राउतराय दूसरे साहित्यकार हैं। इनसे पूर्व यह गौरव मिला या उड़िया उपन्यासकार गोपीनाथ महंती को जो नौवें पुरस्कार के सहविजेता थे। उन्हें उनके उपन्यास 'माटीमटाल' के लिए पुरस्कृत किया गया जबकि सची को समग्र लेखन पर।

यिष्णु वामन शिरवाडकर

ख्यातनाम : कुमुमाग्रज

जन्म : 27 फरवरी, 1912

प्रमुख कृतियाँ : वाढालवल, रशयात्रा, छंदोमयी

भाषा : मराठी

विधा : कविता

पुरस्कार अवधि : 1967 से 1982

के बीच भारतीय साहित्य को विशेष योगदान

पुरस्कार अर्पण : 11 मार्च, 1989

विहला मातुयी मभागार, बंबई

पुरस्कार राशि : ₹६ लाख रुपया

तेईसवां पुरस्कार : 1987

विष्णु वामन शिरवाडकर 'कुसुमाग्रज'

वि० दा० शिरवाडकर नासिक जिसे के पिपलगांव बसवंत से पांच किलोमीटर दूर शिरवाडे गांव के निवासी हैं, इसीलिए उनका नाम शिरवाडकर पड़ा। इसी पिपलगांव बसवंत में 27 फरवरी, 1912 को जन्मे कुसुमाग्रज बस्ता उठाये मराठी स्कूल में पढ़ने जाते थे। पाराशरी नदी में नहाते, तैरते, डुबकियां लगाते, गर्मियों के दिनों में पेड़ से कच्ची अमिया तोड़कर, पहरेदारों की गालियों की बीछार का नमक-मिर्च लगा, खाते बालपन व्यतीत हुआ था। बालकाल से ही साहित्य के प्रति रुचि होने के कारण शिवाजी चिपलूनकर, केशवसुत, रामगणेश गडकरी, खाडिलकर आदि साहित्यकारों की उत्कृष्ट पुस्तकें इन्होंने पढ़ डाली थी। विद्यार्थी जीवन में किशोरवय की भावनाओं की उताल तरंगों से मन-मानस उद्वेलित हो उठा और भाव को शब्द रूप प्राप्त हुआ। 1929 में 'बालबोध मेदा' नामक मासिक पत्रिका में जिसके संपादक देवदत्त नारायण तिलक थे—इनकी पहली कविता छपी थी। 1930 से 1934 तक नासिक के हं० प्रा० ठा० महाविद्यालय के छात्र जीवन में उनकी कविताएं 'जीवन लहरी' के नाम से प्रकाशित हुईं। श्रेष्ठ पत्रिकाओं—यशवंत, रत्नाकर, प्रतिभा आदि में भी उनकी कविताएं छप रही थी। साहित्य सृजन की विशिष्ट अभिरुचि के कारण उन्हें बंबई से निकलने वाले 'धनुर्धारी' में काम मिला। लेखन को एक नयी दिशा प्राप्त हुई। 'विशाखा', 'समिधा', 'किनारा' के बाद 'मराठी माती' को 1970 का, 'स्वागत' को 1962 का और 'हिमरेपा' को 1964 का राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ।

कुसुमाग्रज की कविता अनुभवों की उत्कटता का सुंदर रूप है। 'स्व' का प्रदर्शन उनके स्वभाव में नहीं। एक स्थान पर उन्होंने कहा है—“कवि सामाजिक मन को व्यक्त करता है। तब वह वस्तुतः कहता तो अपने ही मन की बात है, परन्तु व्यापक रूप में वह समाज की सपत्ति होती है।

समाज में मौजूद किसी मनोभाव को कवि अधिक व्यापक रूप में आत्मसात करने में समर्थ होता है, उसे अपने मन के अंतरतम तक ले जा सकता है।" कुसुमाग्रज का मन 'स्व' की संकुचित परिधि को लांघ कर दूर कहीं छलांग लगाता हुआ मन है। इसी कारण उनकी मनोभिन्न्यक्ति समाज-मन की अभिव्यक्ति है। 'विशाखा' की अनेक कविताएँ इस सत्य को प्रकट करती हैं।

शिरवाडकर जी ने 1944 से नाटक लिखना प्रारंभ किया। 'दूर के दिवे', 'दूसरा पेशवा', 'बीजयंती', 'कौन्तेय', 'ययाति देवयानी', 'बीज म्हालाजी धरतीला', 'बैकेट', 'एक होती बाघीण' और 'नटसम्राट' उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। 1946 में बेलगांव के मराठी साहित्य सम्मेलन में 'दूर के दिवे' का—जो ऑस्कर वाइल्ड के 'आयडियल हसबैंड' का भावानुवाद था—मंचन हुआ और उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा हुई। उनके नाटकों का कथ्य केवल एक काल से ही बंधा हुआ नहीं, पर एक शाश्वत रूप से बंधा है—जिसमें मानव के सूक्ष्म अंतरतम तक पहुंचने की ताकत है।

उन्होंने जो नाटक लिखे हैं वे भव्यता, दिव्यता, श्रेष्ठता, श्रेष्ठतम की अभ्यर्चना करने वाले हैं। 'ययाति देवयानी' की कथावस्तु महाभारत की मात्र कथा नहीं है। उसमें एक नवीन अर्थ, नवीन रूप, नवीन सौन्दर्य और नवीन चेतना है। मनुष्य की मनुष्यता की तलाश है। 'बीज म्हालाजी धरतीला' नाटक में प्रारंभ-गीत में झांसी की रानी को सूर्य की पंखुड़ी कहा गया है। यह झांसी की रानी एक ओर अग्नि की ज्वलत शिखा है, ज्वाला है, लपट है, तो दूसरी ओर उसमें पंखुड़ी की कोमलता, मादकता और सुगंध है। जब वह सर्वसाधारण के बीच रहती है तब उसमें पंखुड़ी की कोमलता और प्रफुल्लता है; पर रणक्षेत्र में जब युद्ध के लिए जाती है तब उसमें भास्कर की प्रचंड अग्नि का दहन है।

शिरवाडकर जी के नाट्य कौशल का उत्तंग शिखर 'नटसम्राट' है, जिसे 1971 का महाराष्ट्र राज्य और 1974 में अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस नाटक का गणपतराव बेलवलकर नाट्य वाग्मय का एक महान चरित्र है और शिरवाडकर जी की दिव्य प्रतिभा का एक उत्कृष्ट उदाहरण 'नटसम्राट' एक प्रतिभासंपन्न कलाकार के जीवन का दुर्घात है। हिंदी में

जैसे जयशंकर प्रसाद के सभी नाटकों में कवि व्यक्तित्व सर्वत्र विद्यमान है, उसी प्रकार शिरवाडकर जी के नाटकों में कवि रूप सर्वत्र विद्यमान है। उनके नाटक 'पृथ्वी से प्रेमगीत', 'कोलवस चे गवंगीत' और 'तिलक की प्रतिमा' काव्य के नाट्य रूप ही हैं।

गीतों की सुरीली तान को श्रुत करने वाले कवि भावना का स्पंदन और उसकी धड़कन को नाटकों में शब्द रूप प्रदान करने वाले नाटककार, उपन्यासकार तथा कथाकार भी है। 'वैष्णव', 'जाह्नवी' और 'कल्पनेच्या तीरा वर' उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उनकी कथा-कहानियाँ पत्रिकाओं के दीपावली अंकों में प्रकाशित हुई हैं। उनकी कहानियों की विशेषता है उपेक्षित वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति एवं मानव स्वभाव की सद्प्रवृत्ति की ओर देखने का दृष्टिकोण।

इस प्रकार कुसुमाग्रज मराठी साहित्य सृष्टि के ज्येष्ठ ही नहीं, एक व्यापक संस्थारूप व्यक्तित्व है। नासिक शहर के वे भूषण हैं। लोकहितवादी मंडल एवं नासिक सार्वजनिक वाचनालय उनके स्नेहसदन हैं, वे गभीर प्रकृति के हैं।

उनके 13 काव्य-संग्रह, 10 नाटक (7 अनुवादों और रूपांतरों को छोड़कर), 6 कहानी-संग्रह, 3 उपन्यास और अनेक एकांकी-संग्रह, बाल-कहानियाँ, आलोचनात्मक निबन्ध प्रकाशित हो चुके हैं। परन्तु कुसुमाग्रज मूलतः एक कवि और नाटककार हैं। 1934 में प्रकाशित 'जीवन लहरी' से लेकर 1984 में प्रकाशित 'मुक्तायन' तक कुसुमाग्रज की काव्य-यात्रा अत्यधिक भव्य रही है। भारत छोड़ो आंदोलन में वर्ष 1942 में प्रकाशित उनके कविता-संग्रह 'विशाखा' ने उन्हें रातोंरात प्रसिद्धि दिला दी, इतनी आकस्मिकता के साथ कि वह इससे स्वयं आश्चर्यचकित रह गये होंगे। भाव-प्रवण कविता के रूप में उत्कृष्ट इस संग्रह की अनेक कविताओं में स्वाधीनता-संघर्ष की आत्मा को मुखरतापूर्वक अभिव्यक्त किया गया। पुरस्कार के लिए निर्धारित अवधि (1967-82) में उनके तीन महत्वपूर्ण संग्रह प्रकाशित हुए हैं—वाढालवल, रशयात्रा, और छन्दोमयी।

उनकी कविता आदर्शपरक आत्मा का उत्सव मनाती है जो जीवन में आलोक की खोज में रत है। वह सदैव अपने सहजनों के सामूहिक मस्तिष्क

से एकाकार होने के लिए लालायित रहते हैं और अपने नवीनतम संग्रह 'मुक्तायन' (1985) में उन्होंने एक बार फिर अपनी यही इच्छा व्यक्त की है, किन्तु इस बार एक संतोषानुभूति के साथ। उनका प्रेरक आदर्शवाद जीवन के अंधेरे और निराशापूर्ण पक्ष की अवहेलना नहीं करता, किन्तु वह इस अंधकार पर विजय प्राप्त करने वाली मानव-शक्ति के प्रति आसक्ति-पूर्वक सचेत है। यही वह तत्व है जिसने उनकी कविता में अन्यतम शक्ति का समावेश कर दिया। इस प्रकार कुसुमाग्रज की कविता गीतारमक तथा चिंतनात्मक दोनों ही है और उनकी गीतारमकता का मम्मोहन समृद्धि कल्पना द्वारा और भी बढ़ जाता है जो अमूर्त को रूप प्रदान करती है, असीम को सीमा में बाध लाती है और जो सजीव चित्रमयता के साथ अनुभूति से आप्लावित सूक्ष्म-भरे विम्ब उभारती है। यह असामान्य विम्ब-विधान स्वयं को एक ऐसी शैली और भाषा में ढालता है जो क्लासिकी संस्कृत की शालीनता और गरिमा प्रकट करता है।

कुसुमाग्रज के नाटक गडकरी की नाटकीय प्रस्तुतियों की काव्यात्मक शैली की परम्परा में है और सब भी ययाति, नटसम्राट आदि नाटक उनकी मौलिक नाटकीय प्रतिभा के पर्याप्त प्रमाण देते हैं। वह वर्तमान में अतीत को बूढ़ निकालने या अतीत में वर्तमान को बूढ़ निकालने के लिए इतिहास अथवा पुराण का अन्वेषण नहीं करते, बल्कि वह उनमें नाटक की 'शब्दावली' में मनुष्य जीवन की भाषित विविधताओं को खोजने का प्रयास करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता 'नटसम्राट' में वह महान गणपतिराव बेतवलकर का चरित्र चित्रित करते हैं। इस महान अभिनेता के जीवन-मूल्य आये-दिन की दुनिया के मूल्यों से निरंतर टकराते रहते हैं। वह टकराव घ्रांतियों और मूल्यों के माध्यम से सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। विषय-वस्तु की प्रबलता और नाटक की समझ के साथ ही कुसुमाग्रज के नाटकों में भाषा का ओज और सौन्दर्य एक महत्वपूर्ण तत्व है।

80 वर्ष की अवस्था में भी उनकी लेखनी निरंतर गतिमान है और भारतीय वांग्मय को समृद्ध कर रही है।

- मराठी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने का गौरव दिलाने वाले कुसुमाग्रज दूसरे रचनाकार है। इनसे पूर्व मराठी को यह गौरव दिलाया था—विष्णु सखाराम खांडेकर ने अपने उपन्यास 'ययाति' के लिए दसवां ज्ञानपीठ पुरस्कार अर्जित करके।
- अमृता प्रीतम के बाद कुसुमाग्रज ऐसे रचनाकार हैं जिन्हें समग्र लेखन पर नहीं एक कालावधि में प्रकाशित रचनाओं पर यह पुरस्कार दिया गया। लेकिन एक दृष्टि से भिन्न भी। सत्रहवें पुरस्कार तक यानी अमृता प्रीतम के पुरस्कृत होने तक जहाँ एक कालविशेष में प्रकाशित कृति पर पुरस्कार देने की प्रथा थी, वही इस तेईसवें पुरस्कार के समय एक विशेष कालावधि में प्रकाशित कृतियों पर जैसे कुसुमाग्रज को सन् 67 से 82 के बीच प्रकाशित तीन महत्वपूर्ण पुस्तको—बाडालबल, रश्मात्रा और छंदोमयी के लिए। 18वां, 19वां, 20वां, 21वां और 22वां पुरस्कार क्रमशः महादेवी (हिंदी), भास्ति (कन्नड़), तकपी (मलयालम), पन्नालाल पटेल (गुजराती) और सची राजतराय (उड़िया) को रचना विशेष पर नहीं समग्र लेखन पर दिये गये थे।
- यह चौथा अवसर था जब पुरस्कार समारोह दिल्ली से बाहर आयोजित हुआ। कुसुमाग्रज को पुरस्कृत किया गया—बिड़ला मातृश्री सभागार, बम्बई में।

सिगिरेड्डी नारायण रेड्डी

ख्यात नाम : सिनारे

जन्म : 1931

प्रमुख कृतिया : मध्यतरगति, मन्दहासम

मंटलु-मानवुडु

भाषा : तेलुगु

विधा : कविता

पुरस्कार अवधि : 1968-82 के बीच

भारतीय साहित्य की उत्कृष्ट योगदान

पुरस्कार अर्पण : 29 दिसंबर, 1989

कमानी सभागार, नई दिल्ली

पुरस्कार राशि : डेढ़ लाख रुपया

चौबीसवां पुरस्कार : 1988

डा० सिगिरेड्डी नारायण रेड्डी

वर्ष 1988 के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित डा० सि० नारायण रेड्डी अपनी पीढ़ी के सर्वाधिक जाने-माने कवियों में से हैं। काव्य-रचना में गीतात्मक उत्कृष्टता और शब्द-माधुर्य के कारण हर तेलुगु परिवार उनके नाम से परिचित है। तेलुगु समाज में वे 'सिनारे' नाम से लोकप्रिय हैं जो कि सिगिरेड्डी नारायण रेड्डी का संक्षिप्त रूप है।

चार दशकों से भी अधिक समय से काव्य-सृजन में रत डॉ० रेड्डी की अब तक चालीस से भी अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कविता, गीत, संगीत-नाटक, नृत्य-नाट्य, निबन्ध, यात्रा-संस्मरण, साहित्य-लोचन तथा गजलें (मौलिक तथा अनूदित) सम्मिलित हैं। इन कृतिमें में से अनेक में वे एक प्रवर्तक के रूप में उभरते हैं। आधुनिक तेलुगु कविता पर परंपरा तथा प्रयोग के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए 1967 में उन्होंने जो शोध प्रबन्ध लिखा था, वह प्रकाशित होते ही स्थायी महत्व की कृति बन गया।

उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में एक प्राध्यापक के रूप में तथा सार्वजनिक मंच पर अपनी आलोचनात्मक कुशाग्रता, तीक्ष्ण अन्तर्दृष्टि और काव्य-संवेदना के कारण साहित्य और विशेषतः काव्य के व्याख्याता के रूप में डॉ० रेड्डी ने अप्रतिम सफलता अर्जित की है। उनकी काव्य-गोष्ठियों में प्रशंसकों की सदैव भारी भीड़ जमा होती है जिसमें सुलझे हुए आलोचक, साहित्य-मनीषी तथा सामान्य काव्य-प्रेमी, सभी श्रेणियों के श्रोता शामिल होते हैं।

डॉ० नारायण रेड्डी शैक्षणिक तथा प्रशासकीय दोनों ही क्षेत्रों में उच्च पदों पर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश राजभाषा आयोग के अध्यक्ष तथा आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पदों को असंकुत करने के पश्चात् सम्प्रति आप तेलुगु विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं।

स्पृहणीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए मनोनीत होने से पूर्व उन्होंने अनेक पुरस्कार प्राप्त किये हैं जिनमें केन्द्रीय तथा राज्य साहित्य अकादमियों के पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार कुमारन् आशान पुरस्कार (केरल), भारतीय भाषा परिषद् (कलकत्ता) का भीलवाड़ा पुरस्कार, मोहिनी दास पुरस्कार तथा राजलक्ष्मी पुरस्कार (मद्रास) मुख्य हैं। पद्मश्री, कलाप्रपूर्ण तथा डी० सिट० की उपाधियों से भी वे सम्मानित किये गये। विद्वत्ता तथा सफलता, उपलब्धियाँ तथा पुरस्कार, प्रशस्तियाँ तथा सम्मान उनके लिए सहजभाव से ग्राह्य बन जाते हैं और उनसे उनकी समचित्तता या उनके मिलनसार व्यक्तित्व पर कोई अन्तर नहीं पड़ता।

डॉ० रेड्डी आन्ध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के एक दूर दराज के गांव हनुमाजीपेट के एक कृषक-परिवार के हैं। उनके पिता का नाम श्री मल्ल रेड्डी तथा माँ का नाम श्रीमती बुच्चम्मा है। उनका गांव तब निजाम की रियामत में होने के कारण उनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू माध्यम से हुई। इससे उर्दू भाषा और उसके अदब पर उनकी अच्छी-खासी पकड़ है। किशोरावस्था में उन पर लोक गीतों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित हरि-कथा, वीथि-भागवत आदि लोकशैलियों की गहरी छाप पड़ी। उनके मनपसंद छंदों तथा उनके निर्वाह पर इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। वे संगीत-प्रेमी हैं और मुमधुर कंठ के स्वामी हैं जिसका वे अपने काव्य-पाठों में पूरा-पूरा लाभ उठाते हैं। यद्यपि उनकी समस्त कृतियों को किसी प्रकार-प्रक्रम के अन्तर्गत प्रस्तुत करना संभव नहीं, फिर भी, कवि के रूप में उनके विकास-क्रम को विभिन्न चरणों में समीक्षित किया जा सकता है। वे हैं रोमानी, प्रगतिशील, मानवतावादी तथा प्रगति-शील-मानवतावादी चरण। कवि के चिन्तन-क्षेत्र में पृथक्-पृथक् कक्ष दर्शाने के लिए इन चरणों का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। यह वर्गीकरण कवि की विकास-यात्रा में पड़ने वाले किसी एक पड़ाव से जुड़ी रचनाओं में पाये जाने वाले सर्वप्रमुख तत्व को निर्दिष्ट करने मात्र के लिए है। फिर भी यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि इन सभी चरणों के दौरान मनुष्य की अन्तर्निहित अच्छाई और अन्ततः सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक बुराई पर उसकी विजय की अवश्यभाविता में कवि की गहन एवं अटूट

आस्था एक अन्तर्धारा की भांति निरन्तर प्रवहमान रहती है। उनके काव्य-जीवन का प्रारम्भ किशोरावस्था से हो गया था और वे तभी से शांति तथा प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे मनुष्य की विजय के प्रति सदैव आश्वस्त रहते हैं। यही कारण है कि उनके काव्य में निराशा वा कोई स्वर नहीं मिलता। वे जीवन की जटिलताओं और मानव-जीवन पर उनके प्रभावों की सहानुभूतिपूर्ण समझ रखते हैं।

उनके लिए जीवन कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे किसी भी प्रकार जिस किसी साधन से सुलझाना ही है, और न वह कोई रमणीय सुखात्मक कथा है जिसका प्रफुल्लतापूर्ण आस्वादन किया जाये। वह तो कठोर परिश्रम और मानव-कल्याण की सिद्धि के लिए साधना-स्थल है। वे इतने आदर्शवादी तो हैं कि सपने देखें, पर साथ ही इतने व्यावहारिक भी हैं कि उन आदर्शों को अधिक से अधिक चरितार्थ करने का भरसक प्रयास करें। आपस में सद्भावपूर्ण तथा सदा आचारण करते हुए आधुनिक जगत में सर्वप्राप्ति रोग के रूप में व्याप्त अत्याचार के विरुद्ध जिहाद छेड़ें रखने में मानवमात्र की क्षमता के प्रति बलवती आस्था की ठोस भूमि पर उनका यह स्वप्न टिका है। कवि के इन सभी विकास-चरणों में उनका काव्य निर्वाक जूमते दुनिया के करोड़ों लोगों को अपने ढंग से निरन्तर वाणी देता रहा है।

स्वभावतः उनकी तरुणार्ध का काव्य रोमानी उमंग से परिपूर्ण है। केवल इसलिए नहीं कि तब वे तरुण थे, बल्कि इसलिए भी कि उस समय के तेलुगु काव्य में रोमानी कविता की रानी का बोलवाला था। रामप्रोलु मुब्बाराव, देवलपत्ति कृष्ण शास्त्री, विश्वनाथ सत्यनारायण, जापुभा तथा अन्य अनेक दिग्गज काव्यसाधना में संलग्न थे। यद्यपि कुछ समय तक ये रोमानी भाव-गीतिका के प्रभा-भास्वर पंखों पर आसीन रहे, फिर भी उनका यथार्थ से सम्पर्क कभी नहीं टूटा जो उनके रोमानी मुलम्हों से हमेशा जांकता रहा। उदाहरणस्वरूप उनके इस दौर के कतिपय प्रारंभिक काव्य-संकलन जलपातम् (जलप्रपात, 1953), नारायण रेड्डी मेयालु (1955) और दिव्येल मुब्बलु (प्रकाश के घुघरू, 1959) इस बात की पुष्टि करते हैं और साथ ही इन रचनाओं में भाषा तथा विषयविधान पर

उनके अधिकार तथा प्रकृति एवं सौन्दर्य के प्रति उनके अनुराग का प्रमाण मिलता है।

डॉ० रेड्डी के काव्य के रोमानी दौर की सर्वाधिक प्रतिनिधि काव्य-रचना 'कपूर वसन्तरायलु' है जिसका प्रकाशन 1956 में हुआ था जब कि वे केवल 26 वर्ष के थे। इस कविता ने उन्हें अग्रणी कवियों में प्रतिष्ठित कर दिया और वे अपने सभी समवर्ती कवियों का मुकाबला करने योग्य हो गये। (पर उन्होंने ऐसा कभी किया तो नहीं। डॉ० रेड्डी अपनी विनम्रता, बड़ों के प्रति आदर-भाव तथा अपने समकालीन कवियों की हादिक प्रशंसा के लिए क्यात रहे है।) वरिष्ठ कवियों को भी यह श्रेय है कि बिना किसी अपवाद के प्रत्येक ने डॉ० रेड्डी का स्वागत किया और उनको अपनी शुभ-कामनाएँ दी। कपूर वसन्तरायलु एक बृहत् काव्य है जिसमें एक मध्य-कालीन रेड्डी राजा कुमार गिरि जो स्वयं एक कवि एवं विद्वान, कला का पारखी तथा संरक्षक था, और गरिमा तथा सुन्दरता की प्रतिमा राजनर्तकी लकुमा के प्रणय का चित्रण किया गया है। यह राजा वसन्तोत्सव धूमधाम से मनाने में रूचि रखता था, परिणामतः उसका उपनाम ही वसन्तराय हो गया, जो कि काव्य का शीर्षक भी है। गीतात्मक अभिव्यक्ति की प्रांजलता, रसनिप्यंदिनी भाषा, चित्ताकर्षक विम्ब-योजना, श्रुतिसुभग माधुर्य तथा लालित्यपूर्ण लय की दृष्टि से इसकी समता करने वाले काव्य उस समय बहुत कम थे। इस काव्य में प्रयुक्त शिल्प, भाषा पर अधिकार तथा विम्ब-योजना अत्यधिक प्रभावकारी हैं। यह रोमानी कविता का चरमोत्कर्ष है और इस रूप में यह काव्य सबके समादर का पात्र बन गया है। इस चरण से सम्बन्धित उनके कल्पनात्मक काव्य-लेखन का एक और ज्वलंत उदाहरण है श्रुतुचित्रम् (1964) जिसने कवि को आन्ध्र प्रदेश साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिलाया। मंटलू-मानवुडू (लपटें और मनुष्य, 1960) ने कवि की विकास-यात्राओं में एक नये चरण का सूत्रपात किया। उनके यथार्थवादी तथा प्रगतिशील लेखन के चरण की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि के रूप में केन्द्रीय साहित्य अकादमी ने इसे पुरस्कृत किया। वर्तमान समाज में आत्यंतिक स्थितियों के बीच चिथड़े-चिथड़े होते मनुष्य की दुर्दशा कवि को यातना देती है। वे ऐसे लोगों से दो-चार होते हैं जिनके हाथों में

जहाँ कुछेक कवि राजनीतिक भाव को काव्यरूप पर हावी होने देते हैं, वहीं डॉ० रेड्डी सबसे पहले और मूलतः एक कवि हैं, एक उद्देश्यपरक कवि, उसके बाद कुछ और। उनका उद्देश्य अपने काव्य द्वारा एक न्यायपूर्ण समाज के विकास को समर्थन देना है। जैसा कि वे स्वयं भी कहते हैं, उनकी कविता 'वामपंथी प्रवणता से युक्त न्यायसंगत आक्रोश में' है। कवि के रूप में उनकी चिरस्थायी सफलता का यही रहस्य है।

किसी महान कवि की रचनाओं के समान डॉ० रेड्डी के काव्य में भी हम विभिन्न चरणों की परस्पर व्याप्ति पाते हैं। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, इन चरणों को अन्यत्र दुर्लभ नहीं मानना चाहिए। कवि के विकास और प्रगति की प्रक्रियाएं क्रमिक और निरंतर हैं, ऊंची छलांगें नहीं। डॉ० रेड्डी के काव्य में इन चरणों की एकदम सटीक विभाजक रेखाएं ढूँढ निकालने का प्रयत्न तक करना व्यर्थ होगा क्योंकि कहीं-कहीं वे परस्पर व्यापक हो जाती हैं। उनके मानवतावादी तथा प्रगतिशील मानवतावादी चरणों में विभाजन रेखाओं का यह अतिक्रमण और भी स्पष्ट लक्षित होता है, क्योंकि परस्पर सूत्रबद्धता के कारण इन दोनों के बीच की विभाजक रेखाएं कुछ और न होकर केवल अभिप्रायात्मक ही हैं। वस्तुतः ये दोनों चरण एक ही सूत्र से अनुस्यूत हैं, अन्तर है तो मात्र बलाघान का। कुछ और अधिक ध्यान से देखें तो हम इस सूत्र की छाया, प्रगतिशील चरण में भी देख सकते हैं और रोमानी चरण तक में एक सच्चा कवि होने के नाते डॉ० रेड्डी अपने दृष्टिकोण में सदा प्रगतिशील तथा मानवतावादी बने रहते हैं। ये उनकी कविता के भूलभूत तत्त्व हैं, उनके आलंकारिक कपडों के ताने-बाने।

1977 में प्रकाशित रचना 'भूमिका' मानवतावादी चरण की सर्वाधिक उल्लेखनीय रचना है। इसमें मानव-उत्पत्ति से लेकर उसकी अब तक की प्रगति का वर्णन है। यद्यपि इसमें आदि युग, आदम और हव्वा, की सृष्टि से लेकर आज तक की मनुष्य की उपलब्धियों का वृत्तान्त बड़ी सूक्ष्मता के साथ कहा गया है, तथापि किसी नाम का उल्लेख नहीं है। हमें सर्वत्र मनुष्य मात्र के दर्शन होते हैं, अपराजेय, अपने अदम्य उत्साह, संयत साहस और दृढ़ निश्चय के साथ प्राकृतिक आपदाओं या मनुष्य-

निर्मित विपत्तियों का सामना करता हुआ, अपनी समस्याओं का हल ढूँढ़ निकालने में तत्पर। यह कहानी रव्ये में प्रतीकात्मक और अपने दृष्टि-कोण में आशावादी है। यहां हम अनुभवसिद्ध तथा आध्यात्मिक और बौद्धिक तथा भावनात्मक के बीच एक सुखद समझौता पाते हैं। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि कवि की सहज अन्तर्दृष्टि उसके अन्तर्ज्ञान में बहुत गहरे तक उतरी हुई है और पदार्थ के बारे में पुष्टा जानकारी पर आधारित है। युग-में, वैदिक काल से लेकर आज तक की कविता की प्रगति का विकास रेखात्मक वर्णन एक कल्पनात्मक एवं उद्बोधक शैली में बिना किसी का नाम लिए किया गया है। उनका काव्य मूलतः जीवन की अभिप्राय का काव्य है और उन्हें उसे उसके सम्पूर्ण बहुमुखी गौरव और उसके समस्त कोलाहल महित चित्रित करने में सर्वानुभूति होती है। उनकी कविता अनुभव की कविता है, उसे पूरी तीव्रता के साथ अपने पाठकों तक पहुंचाने की क्षमता में ही उनकी सफलता का रहस्य छिपा है। वे किसी एक काव्य-रूप से बंधे नहीं हैं, बल्कि कथ्य के सर्वाधिक अनुकूल काव्य-रूप का चयन करते हैं और हम यहां तक कह सकते हैं कि कथ्य अपना काव्य-रूप स्वयं चुन लेता है। उनकी कृतियां अपने दुर्लभ भाव-बोध तथा अपनी दुर्लभतर सृजनात्मक प्रतिभा के कारण विशिष्ट हैं। उनमें यथार्थ का सुविधाजनक टुकड़ों में नहीं, बल्कि उनकी समग्रता में अनुभव करने का सामर्थ्य है। भूमिका इसका एक गौरवपूर्ण उदाहरण है। जैसा कि नाम से ही क्षलक्षता है, यह रचना अगली रचना 'विश्वंभरा' की भूमिका का काम करती है।

1980 में प्रकाशित विश्वंभरा डॉ० नारायण रेड्डी की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कृति है। इसमें कोई सदेह नहीं कि आगामी वर्षों में वे और भी ऊँचाइयों तक पहुंचेंगे और उसकी महत्तम कृति अभी लिखी जानी है।

□ तेलुगु को ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने का गौरव दिलाने वाले डॉ० रेड्डी दूसरे रचनाकार हैं। इनसे पूर्व तेलुगु को यह अवसर मिला रामायण कल्पवृक्षमु के लिए वर्ष 1970 का छठवां पुरस्कार पाने वाले महा-कवि विश्वनाथ सत्यनारायण के माध्यम से।

कुरंतुल ऐन हैदर

जन्म : 1927

प्रमुख कृतिया : कार-ए-जहां दराज है,
आखिर-ए-शब के हमसफर,
रोशनी की रफ्तार

भाषा : उर्दू

विधा : उपन्यास

पुरस्कार अवधि : 1969-83 के बीच

भारतीय साहित्य में सर्वोत्कृष्ट योगदान

: पुरस्कार अर्पण : 9 जनवरी, 1991

फिक्की सभागार, नयी दिल्ली

पुरस्कार राशि : दो लाख रुपया

पच्चीसवां पुरस्कार : 1989

कुरंतुल ऐन हैदर

कुरंतुल ऐन हैदर का जन्म सन् 1927 में अलीगढ़ में हुआ जहाँ उनके पिता, सज्जाद हैदर मिल्दिरम्, मुस्लिम विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार थे। उनके परिवार में तीन पीढ़ियों से लिखने की परम्परा रही है। उनके पिता मिल्दिरम् की गणना उर्दू के प्रतिष्ठित कथाकारों में होती है। उनका उल्लेख किए बिना उर्दू कथा-साहित्य का कोई इतिहास सम्पूर्ण नहीं कहा जा सकता। कुरंतुल ऐन हैदर की माँ, नजर सज्जाद हैदर 'उर्दू की जेम आस्टिन' कहलाती थी। वे अपने समय की पायनियर थीं और बीसवीं शताब्दी के आरम्भिक दशकों में समाज-सुधार विषयक उपन्यास लिखकर नवजागरण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी थी। उन्होंने कई उपन्यास लिखे जो प्रसिद्ध भी हुए। नजर सज्जाद हैदर की बुआ, अकबरी बेगम भी अपने समय की प्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका थी। परिवार की अन्य कई महिलाएं भी उर्दू-फ़ारसी में शायरी करती थीं। कुरंतुल ऐन का परिवार उत्तर भारत के उन घरानों में से था जिन्होंने सबसे पहले आधुनिक सभ्यता अपनायी, पाश्चात्य संस्कृति के अंधाधुंध अनुकरण में नहीं, बरन् पूर्णतः समझ-बूझकर जीवन की नई राहों और धाराओं को स्वीकार करते हुए।

कुरंतुल ऐन हैदर का नाम उनके अप्रतिम व्यक्तित्व और विशाल कृतित्व के कारण एक मिथक बन चुका है। लगभग पिछले चार दशकों से वे साहित्य-सृजन से पूर्णतः जुड़ी हुई हैं। निरन्तर लिखते रहने के बावजूद उन्होंने कभी भी श्रेष्ठता के मापदण्डों से समझौता नहीं किया। उपन्यास, लघु उपन्यास, कहानी, समीक्षा, संस्मरण, रिपोर्ताज, यात्रा-वृत्तान्त आदि गद्य विधाओं को अपने लेखन से समृद्ध और समुन्नत कर उर्दू साहित्य में उन्होंने अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। आज भी उनकी कृतियों की ताज़गी और आकर्षण में कोई कमी नहीं दिखायी देती। 'मेरे भी

सनमखाने', 'सफ़ीना-ए-गमे-दिल', 'आग का दरिया', 'कार-ए-जहाँ दराज़ है', 'आखिर-ए-शब के हमसफ़र', 'गर्दिश-ए-रंग-ए-चमन' और 'चादनी वेगम' जैसे उत्कृष्ट उपन्यास, 'सीता-हरण', 'चाय के वाग', 'दिल हवा' और 'अगले जनम मोहे बिटिया न कीजो' जैसे लघु-उपन्यासों के अतिरिक्त उन्होंने बहुत-सी कहानियाँ, मनोरम यात्रा-वृत्तान्त, संस्मरण, समीक्षाएँ और रिपोर्ट्स भी लिखे हैं। इन सभी गद्य-विधाओं में अपनी अनुपम रचनात्मक प्रतिभा का परिचय देती हुई उन्होंने अग्य लेखकों के लिए एक नया मानदण्ड स्थापित किया है। साथ ही, उन्होंने कुछ विश्व-विख्यात लेखकों की सर्वोत्तम कृतियों के उर्दू में अनुवाद भी किये हैं।

कुरंतुल ऐन को लिखने का शौक बचपन से ही रहा है। प्रारम्भ में उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी जो लखनऊ के प्रसिद्ध साप्ताहिक 'फूल अखबार' में प्रकाशित हुईं। उनकी पहली मौलिक कहानी प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका 'साफी' में प्रकाशित हुई। सम्पादकीय में इसकी प्रशंसा विशेष उल्लेख सहित की गयी थी। इससे उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिला और वे निरन्तर लिखती चली गयीं। अपने लेखन में उन्होंने कभी किसी के अनुकरण का प्रयास नहीं किया, जो कुछ भी लिखा अपने जीवनानुभव, कल्पना और चिन्तन के आधार पर ही लिखा।

सन् 1947 में कुरंतुल ऐन ने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एम. ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी वर्ष उनकी कहानियों का पहला संग्रह 'सितारों से आगे' प्रकाशित हुआ। इसमें संकलित लगभग सभी कहानियाँ उर्दू में अपने ढंग की अनूठी रचनाएँ थीं। उनमें घटनाओं की अपेक्षा उनसे जन्म लेने वाली अनुभूतियों और संवेदना को विशेष महत्त्व दिया गया। इन कहानियों द्वारा पाठक के सम्मुख एक अपरिचित-सी दुनिया प्रस्तुत की गयी थी जिसमें जीवन की अर्थहीनता का संकेत था, हर तरफ छायी हुई धुंध थी, एक मनोग्राही शायराना उदासी थी। नई कहानी के उदभव और विकास में कुरंतुल ऐन हैदर की ये कहानियाँ विशेष महत्त्व रखती हैं।

1950 से 1960 के मध्य वे अधिकतर तंदन में रहीं जहाँ उन्होंने 'डेली टेलिग्राफ़' और 'बी. बी. सी. के संवाददाता के रूप में काम किया।

भारत लीटने के बाद उन्होंने बम्बई में 'इम्प्रिंट' के मैनेजिंग एडिटर के रूप में काम किया। उसके बाद लगभग सात वर्ष वे 'इसट्रूटेड वीकली ऑफ इंडिया' के सम्पादन विभाग से सम्बद्ध रहें। 1975-76 में वे फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष की सलाहकार रही। कुरंतुल ऐन हैदर 1981-82 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर रही।

कथा लेखन के अतिरिक्त उन्हें ललित कलाओं में भी गहरी रुचि है, विशेषतया संगीत और चित्रकला में। 'गदिश-ए-रंग-ए-चमन' में उनके कई रेखांकन भी प्रकाशित हुए हैं।

कुरंतुल ऐन हैदर का पहला उपन्यास 'मेरे भी सनमखाने' 1949 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास भारत की समन्वित संस्कृति के माध्यम से मानवता की प्रासदी प्रस्तुत करता है। भारत की यह सामासिक संस्कृति जो यहाँ रहने वाले हिन्दू-मुस्लिम समुदायों के लिए प्रेम और एकता का प्रसाद और गौरव का प्रतीक थी, देश-विभाजन के बाद खण्डित हो गयी। यह पीड़ा 'मेरे भी सनमखाने' में लखनऊ के कुछ आदर्शवादी अल्हड़ एवं जीवन्त लड़के-लड़कियों की सामूहिक व्यथा-कथा के माध्यम से बड़े ही मार्मिक रूप में दर्शायी गयी है।

1952 में कुरंतुल ऐन हैदर का दूसरा उपन्यास 'सफ़ीना-ए-गम-ए-दिल' प्रकाशित हुआ और 1954 में उनकी कहानियों का दूसरा संकलन 'शीशे के घर'। इस संकलन में 'जलावतन', 'यह दाग-दाग उजाला' तथा 'लन्दन लेटर' कहानियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। 'जलावतन' में भी भारतीय सामासिक संस्कृति की प्रासदी एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गयी है। इसमें सम्बन्धों के टूटने, परिवारों के बिखरने और मानवीय मूल्यों के धूर-धूर होने की करुण कहानी बही गयी है। ये रचनाएं लेखिका की सृजन-शीलता और कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रतिमान और उनकी गहन सामासिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक चेतना का प्रमाण कही जा सकती है।

दिसम्बर 1959 में कुरंतुल ऐन हैदर का सुप्रसिद्ध उपन्यास 'आग का दरिया' प्रकाशित हुआ जिसने साहित्य-जगत् में तहलका मचा दिया। यह उपन्यास अपनी भाषा-शैली, रचनाशिल्प, विषयवस्तु और चिन्तन, हर दृष्टि से एक नई परम्परा का सूत्रपात करता है, अतः पाठकों के साथ-साथ

आलोचकों के लिए भी एक चुनौती सिद्ध हुआ है। इसमें विगत ढाई हजार वर्षों की व्यापक पृष्ठभूमि में भारतीय जीवन का ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भावात्मक यथार्थ अत्यन्त कलात्मक ढंग से चित्रित किया गया है।

‘भाग का दरिया’ में देश से वेहद आत्मीयता की सशक्त भावना है, भारतीय दर्शन और चिन्तन की एक नई सृजनात्मक व्याख्या है, हिन्दू-मुस्लिम सामासिक संस्कृति की समस्या है, प्यार करने वाले दिलों की कहानी है, स्वतंत्र विचार-प्रवाह है और सबसे बड़ी, अटल और महान् शक्ति है समय जो एक विचित्र अजर-अमर पात्र के रूप में ‘भाग का दरिया’ की प्रत्येक मंजिल में विद्यमान है।

‘पतझर की आवाज़’ (1967) और ‘रोशनी की रफ़्तार’ (1982) शीर्षक संकलनों की कहानियाँ कुरंतुल ऐन हैदर की कला और चिन्तन की नई दिशाओं और आगेशों की उद्बोधक हैं। ‘हाउसिंग सोसाइटी’, ‘कारमेन’, ‘डालनवाला’, ‘याद की एक धनुक जले’, ‘हसब-नसब’, ‘कोहरे के पीछे’ और ‘पतझर की आवाज़’ जैसी सशक्त यथार्थवादी कहानियों के साथ ‘रोशनी की रफ़्तार’, ‘मस्फूझते हाजी गुलबावा वक्ताशी’ तथा ‘सेंट फ़्लोरा ऑफ़ जॉर्जिया’ भी उनमें शामिल है। ‘पतझर की आवाज़’ पर लेखिका को 1967 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1969 में उन्हें अनुवाद कार्य के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ, फिर 1985 में गालिव अवार्ड और 1987 में इकबाल सम्मान प्रदान किया गया।

‘भाग का दरिया’ जैसे बहुचर्चित और अद्वितीय उपन्यास के बाद कुरंतुल ऐन हैदर ने 1977 से 1979 के बीच ‘कार-ए-जहां दराज है’ लिखकर आलोचकों को एक बार फिर उत्तमन में डाल दिया। दो भागों में प्रकाशित इस उपन्यास को गद्य-विद्वाओं की पारम्परिक परिभाषाओं में बाँधना असंभव हो गया। कई आलोचकों ने इसे उपन्यास ही मानने से इन्कार कर दिया। कुछ ने इसे मात्र एक परिवार विशेष का इतिहास बताया। किसी ने कहा कि यह इतिहास ही नहीं है। कुछ ने इसे आत्म-कथा की संज्ञा दी तो कुछ इसे आत्मकथा मानने को तैयार नहीं थे। स्वयं

लेखिका ने इसे 'नॉन-फ़िक्शन नॉवेल' कहा है क्योंकि उसमें गत तीन सौ वर्ष के सामाजिक विकास की पृष्ठभूमि में उनके अपने परिवार का इतिहास एक उपन्यास के रूप में निबद्ध है।

'कार-ए-जहा दराज है' के बाद कुरंतुल ऐन हैदर के तीन और उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं, 'आखिर-ए-शब के हमसफ़र', 'गदिश-ए-रंग-ए-चमन' और 'चांदनी बेगम'। 'गदिश-ए-रंग-ए-चमन' एक अर्ध-दस्तावेजी उपन्यास है। इसे लिखने के लिए लेखिका को बहुत शोधकार्य करना पड़ा। इसमें उत्तर प्रदेश के सामंतवादी ग्रामीण समाज का चित्रण करते हुए उसके एक अभिन्न अंग के रूप में सूफीवाद को भी विषय बनाया गया है। पीर साहब के चरित्र के माध्यम से सूफी जीवन का मनोरम चित्र यहां प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास में समाज के विभिन्न समुदायों का चित्रण हुआ है और उसकी सहगामी कथाओं में सूफी जीवन का चित्रण भी हुआ है। समाज में व्यापक प्रबल पूर्वाग्रहों में से एक है नारी की नितांत असहायता का जनक, और यही इस उपन्यास की मूल विषयवस्तु है।

एक उपन्यासकार के रूप में कुरंतुल ऐन हैदर की गणना उर्दू के तीन महान् कथाकारों रतननाथ 'सरशार', मिर्जा हादी 'रसवा' और प्रेमचन्द के साथ की जाती है। कहानीकार के रूप में भी उन्होंने उर्दू साहित्य को अविस्मरणीय योगदान दिया है जिसके आधार पर उनका नाम प्रेमचन्द, राजेन्द्र सिंह बेदी, किशन चन्दर और सआदत हसन मंटो के साथ लिया जाता है।

नि.सदेह कुरंतुल ऐन हैदर का कथा-साहित्य अपनी अप्रतिम लेखनकला, भाषा-शैली, तकनीक और चिन्तन की दृष्टि से उर्दू साहित्य की एक बहु-मूल्य उपलब्धि कहा जा सकता है। मानव और मानवीय मूल्यों में अडिग विश्वास और आस्था के साथ जीवन के विविध अनुभव और विशाल असीम प्रकृति में जीवन-यापन करता मनुष्य और उसकी समस्याएँ, उसकी जटिलताएँ, उसकी निर्वलता, उसकी विवशता, उसकी हंसी, उसके आंसू और प्रतिक्षण बदलती स्थितियों का विश्वस्त चित्रण उनके कथा साहित्य के प्रमुख विषय हैं। उनकी कोई भी कृति इस महान् देश की विशेष गौरव-शाली संस्कृति, उसके इतिहास, उसकी चिन्तन-परम्परा, उसकी धरती और

उनके जीवन से अलग नहीं की जा सकती। वस्तुतः उर्दू कथा-साहित्य के माध्यम से उन्होंने भारतीय साहित्य को गरिमा प्रदान की है, उसका सिर बुलंद किया है।

- उर्दू को ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने का गौरव दिलाने वाली कुरंतुल ऐन हैदर दूसरी रचनाकार हैं। इनसे पूर्व उर्दू को यह गौरव मिला था— कवि रघुपति सहाय 'फिराक' गोरखपुरी की पुस्तक 'गुलेनगमा' के जरिए, जिसे वर्ष 1969 का पांचवां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
- कुरंतुल ऐन हैदर ऐसी पहली रचनाकार हैं जिन्हें पुरस्कार के रूप में दो लाख रुपये समर्पित किया गया। इस पच्चीसवें पुरस्कार से पूर्व, पहले से सोलहवें पुरस्कार तक पुरस्कार स्वरूप एक लाख रुपये और सत्रहवें से चौबीसवें पुरस्कार तक डेढ़ लाख रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप समर्पित की जाती रही थी।
- कुरंतुल ऐन हैदर को पुरस्कार समर्पित किये जाने का अवसर पहला ऐसा अवसर था जब पुरस्कार विजेता के अतिरिक्त मंच पर पूर्व पुरस्कृत कई रचनाकार भी मौजूद थे। सुथी हैदर के अतिरिक्त मंच पर उपस्थित थे—तेरहवें पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ कथाकार डॉ० के० शिवराम कारंत, पंद्रहवें पुरस्कार से सम्मानित असमिया कथाकार डॉ० बीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य और सत्रहवें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पंजाबी की कवयित्री श्रीमती अमृता प्रीतम। □

